

卐 आसुख 卐

प्रस्तुत लेखमाला परमपूज्य आचार्यभगवंत श्री भुवनतिलकसूरी-
श्वरजी महाराजकी है।

परन्तु उसको संग्रह करके प्रकाशित करनेमें पूज्य आचार्य श्री विजय-
भद्रकरसूरीश्वरजी महाराजके शिष्य पूज्य मुनिवर्य श्री पुण्यविजयजी
महाराजका परिश्रम बहुत ही प्रशंसनीय एवं अनुमोदनीय है।

वैसे तो जैनदर्शन सर्वज्ञ-जिनेन्द्रभगवत्का भाषित होनेसे सर्व सत्य
झेम कर है और जीवनको सतत जय-विजयी बनानेवाला परम ध्येयस्कर है।

क्योंकि इसमें जीव-अजीवोदितत्त्वोंका बहुत सूक्ष्म प्रतिपादन है और
अनेक दृष्टिसे इसका अनुसंधान है। तथा हेय-जेय-उपादेय जैसा सर्वत्र
भगवत्तोने विवेचन किया है, उसका तद्गुरूप परिपालन किया जावे तो
लोक-लोकोत्तर उभय जीवनको सुखमय बनानेका सर्वोत्तम उपाय जीवोंको
उपलब्ध हुए बिना रहेगा नहि।

परन्तु जीव अर्न्त अज्ञानता एवं प्रमाद दोषसे उसको ठीक ढंगसे न
समझकर हीनयोग अतियोग और विपर्यासयोगके भयंकर दोषोंका भेवन करें
तो सुखके बदले दुःखका भोगी होना अनिवार्य है।

इसलिए इन दोषोंसे जीवोंको न्यायेका, हितकामनासे सुन्दर साहित्यका
निर्माण होना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि “आदिन्यके बिना जगतमें
अंधकार है और साहित्यके बिना जीवनमें अंधकार है।”

परन्तु इसकी पूर्ति करना समर्थ नीतिार्थ और शास्त्रज्ञ पुरुषोंका काम है।

इस लेखमालाके अद्वैतचिन्तने आत्मप्रतीति हो रही है कि जरूर पाठक
मन्याप्रदले मुक्त होकर सत्याप्रदकी दृष्टिसे यह लेखमालाका पठन, मनन और
परिशीलन करेंगे तो आनन्दोन्मानकी प्रारम्भिक भूमिसे प्रगति साधना हुआ

पुण्यानुबन्धी पुण्यके परम मुक्तदायी विपाक रूप नरेन्द्र, देवेन्द्र, अमरेन्द्र और अष्टमिन्द्र तथा योगीन्द्र, सुतोन्द्रोंकी पदवीयाँको प्राप्त करके उनके वैभव, ऐश्वर्य, आरोग्य और आनन्दका अनुभव करता हुआ भवममुद्रको पार करके मृग्ये मृग्ये सहजानन्द-स्वपरनिराबाध सिद्धस्वरूपको प्राप्त कर सकता है।

इन लेखोंमें विविध विषयोंका इतना सूक्ष्म बुद्धिपूर्वक प्रतिपादन है “जो आजके भौतिकवादकी भ्रान्तिमें भूले हुए प्राणियोंको वस्तुस्थितिका भान करानेमें मानुषी-किरणोंके समान है।”

आजका मानव अवश्रद्धाको स्थान न देकर बुद्धिवादकी भूमिका पर हर एक वस्तु समझना चाहता है, पर वास्तवमें देखा जावे तो “जिस तरह वृक्षके विकसित होनेमें जलसिंचनकी जरूरत है, उसी तरहसे मानवके मनोविकासके लिए ज्ञानसिंचनकी जरूरत है।” और यह ऐश्वर्या इम कार्यकी पूर्तिके लिए जानवगाह्य भाव होनी है, ऐसा कहना कोई अत्युक्ति नहीं। ‘हाथ कंगनको आरसी’की जरूरत नहीं, उसी तरह माध्यमवृत्तिके विचारकोको इसके पानसे स्वयं प्रतीति हाना स्वाभाविक है।

सृजंषु कि बहुना ।

श्री पार्श्वनाथ जन्मकल्याणक दिन
पुण्ड्रतीर्थ (रेड हिल्स) मद्रास
धि. सं. २०२७-पो. च. १०

आत्मयोग साधक
स्वामी ऋषभदास

અલોકને એક જ સમયમાં જાણે છે અને જુએ છે, તેમજ લોકમાં રહેલા ચર અને અચર, સુક્ષ્મ અને બાહર, જીવ અને જડ-સઘળાય દ્રવ્યોને સઘળા પર્યાયોની સાથે જાણે-જુએ છે. એ વીતરાગોને નથી હોતો રાગ કે નથી હોતો, દ્વેષ, પણ તેઓ ફક્ત લોકકરૂણા-જનકરૂણાથી જ યથાર્થ પદાર્થપરિજ્ઞાનને દર્શાવે છે અસત્ય બોલવામાં રાગની જડ મુખ્ય છે. પ્રપંચ-માયા કરીને બોલવામાં દ્વેષ કારણ હોય છે શ્રી વીતરાગદેવોએ તો ઘોર ચારિત્ર પાળીને, ઘોર તપ આદરીને અને ઘોર ઉપસર્ગો-પરીપહોને સહીને, અનંતકાળના જીવ સાથે લાગેલ કર્મકચવરને -કર્મમલને સમૂળ ખસેડી મૂક્યો છે. એટલે ઉચ્ચ ભાવમા ભાવનાર દબ્ધ થયેલું દ્વેષ કે રાગનું બીજ છે, જેથી રાગ-દ્વેષ છે જ નહિ પછી એ પુરૂષની વાણી અવિતથ સત્યાશોથી છળકતી જ હોય ! એ વીતરાગની વાણીના વહેણો ન્યાં ન્યાં વહે છે, ન્યા ન્યા પ્રસરે છે અને ન્યા ન્યાં છૂટે છે, ત્યાં ત્યા ભવ્યાત્માઓનાં હૃદયકમળો વિકસિત બને છે, તેમજ સત્ય પ્રકાશનાં કિરણોથી હૃદયગત મિથ્યા અંધકારો ઉલ્લેચાર્ધ ન્તય છે ઘુવડ જેવા કોઈ અયોગ્ય આત્માઓને તેનો લાભ ન થાય તે વાત જુદી છે.

શ્રી જિનવાણી :

શ્રી વીતરાગની વાણીમાં મુખ્યત્વે આત્માની ઓળખ હોય છે. અનાત્માનો સંગ એ અવિદ્યા છે. સમ્યગ્જ્ઞાન એ જ મુક્તિનો મોકળો માર્ગ છે. આત્માનો સ્વભાવ-ગુણ ધર્મ-અનંત ચતુર્થ જ છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્ય-એ આરેય અનંતા છે. તેની સાચી પ્રાપ્તિ એ જ આત્મધર્મની પૂરી પન્નાકાષ્ટ છે. તેની પ્રાપ્તિ પછી દૃત્યદૃત્યતા, નિષ્ઠિતાર્થતા અને અદ્વૈતા કહેવાય છે. એમ આ બધા વિષયની ઓળખ હોય છે.

સ પૂર્ણ પન્ને પામેલા વીતરાગોએ પ્રકાશ્યું છે કે-હ

પ્રાણીઓ ! પ્રત્યેક દેહમાં આત્મા છે અને એ આત્મા; સિદ્ધ-
પૂર્ણ-નિષ્ઠિતાર્થ, અનંતવેત્તા, યુધ, નિરંજન, નિરાકાર, અજર,
અમર, ચરમાવસ્થાસ્થિત અને સિદ્ધસ્વરૂપી છે, પરંતુ અનાદિ-
કાળથી આત્મતત્ત્વ ઉપર કર્મનાં જાળાં બાંધી ગયેલાં છે. જેમ
દીપક ઉપર ઢાંકણ મૂકતાં પ્રકાશ આવરાઈ જાય છે, તેમ આત્મ-
દીપકનો પ્રકાશ કર્મનાં સંગે આવરી દીધો છે જેમ તલમાં
તેલ, પુષ્પમાં સુગંધી અને દૂધમાં ઘી એકમેક ઘડીને રહે છે,
પણ વાસ્તવિક તે લિન્ન છે. લિન્ન ન હોય તો ઘી, તેલ અને
અત્તર જેવી વસ્તુઓ જુદી પડી શકે નહિ. તે રીતિએ આત્મા
શુદ્ધ સ્વરૂપી હોવા છતાંય કર્મની મત્તામાં જકડાય છે, પણ તે
કર્મથી લિન્ન છે

એટલે અજો કે મિથ્યા જાનીઓ આત્માને ઓળખી-
જાણી શકતા નથી અને તેઓ જડ-સ્થૂલ દેહને જ આત્મતુલ્ય
માની તેની ઉપાસનામાં ઇતિગ્રી કે જન્મસાર્થકતા માની લે છે.
જેમ મલિન વસ્ત્રને ધોવાથી નિર્મલ થાય છે, પણ કપડા ઉપર
મેલ ચઢવા જ દેવાય, તેને ક્ષત્રીય ધોવાનો શ્રમ ન ઉઠાવાય, તો તે
કપડું એવું મેલું થાય છે, કે ઘણી જ ક્ષિનતાથી તે ધોવાય
તોય મલશુદ્ધિ અશક્ય બની જાય છે, તેમ આત્માની દશા
બની છે. અનાદિનિધન કર્મ સંબંધી આત્માને નિર્મળ-પવિત્ર
બનાવવા માટે ઉચ્ચ પુરુષાર્થ એડવો પડે છે.

આત્મસત્તાની સિદ્ધિ :

આત્મદ્રવ્યની સત્તા દરેક પ્રાણીમાં છે આત્મનિર્ણય કરવા
માટે આગમપ્રમાણ તો છે જ. પણ અનુમાનથીય પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ
જેટલો સિદ્ધ આત્મા છે. એવી પ્રતીતિ-વિશ્વાસ-પ્રદાન જન્મે
છે જેમ એક દુકાન ખુલ્લી છે, તો દૂરથી અનુમાન થાય છે
કે-દુકાનનો માલિક હોઈ ત્યાં હોવો જોઈએ, અને જો માલિક

અલોકને એક જ સમયમાં જાણે છે અને જુએ છે, તેમજ લોકમાં રહેલા ચર અને અચર, સુક્ષ્મ અને બાહર, જીવ અને જડ-સઘળાય દ્રવ્યોને સઘળા પર્યાયોની સાથે જાણે-જુએ છે. એ વીતરાગોને નથી હોતો રાગ કે નથી હોતો, દ્વેષ, પણ તેઓ ફક્ત લોકકર્ણા-જનકર્ણાથી જ યથાર્થ પદાર્થપરિજ્ઞાનને દર્શાવે છે. અસત્ય બોલવામાં રાગની જડ મુખ્ય છે પ્રપંચ-માયા કરીને બોલવામાં દ્વેષ કારણ હોય છે શ્રી વીતરાગદેવોએ તો ઘોર ચારિત્ર પાળીને, ઘોર તપ આદરીને અને ઘોર ઉપસર્ગો-પરીપહોને સહીને, અનંતકાળના જીવ સાથે લાગેલ કર્મકચ્ચવરને -કર્મમલને સમૂળ ખસેડી મૂક્યો છે. એટલે ઉચ્ચ લાવમાં લાવનાર દબ્ધ થયેલું દ્વેષ કે રાગનું બીજ છે, જેથી રાગ-દ્વેષ છે જ નહિ. પછી એ પુરૂષની વાણી અવિતથ સત્યાંશોથી છળકતી જ હોય ! એ વીતરાગની વાણીના વહેણો ન્યાં ન્યા વહે છે, ન્યાં ન્યાં પ્રસરે છે અને ન્યા ન્યાં છૂટે છે, ત્યાં ત્યાં લવ્યાત્માઓના હૃદયકમળો વિકસિત બને છે, તેમજ સત્ય પ્રકાશનાં કિરણોથી હૃદયગત મિથ્યા અંધકારો ઉલેચાઈ જાય છે ઘુવડ જેવા કોઈ અયોગ્ય આત્માઓને તેનો લાભ ન થાય તે વાત જુદી છે

શ્રી જિનવાણી :

શ્રી વીતરાગની વાણીમા મુખ્યત્વે આત્માની ઓળખ હોય છે. અનાત્માનો સંગ એ અવિદ્યા છે. સમ્યજ્ઞાન એ જ મુક્તિનો મોકળો માર્ગ છે. આત્માનો સ્વભાવ-ગુણ ધર્મ-અનંત અનુદય જ છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્ય-એ આર્ય અનંતા છે. તેની માઘી પ્રાપ્તિ એ જ આત્મધર્મની પૂરી પન્નાકાષ્ટ છે. તેની પ્રાપ્તિ પછી દૃત્યદૃત્યતા, નિષ્ઠિતાર્થતા અને ન ફેરવાતા કહેવાય છે. એમ આ બધા વિષયની ઓળખ હોય છે.

સંપૂર્ણ પદને પામેલા વીતરાગોએ પ્રકાશ્યું છે કે-હ

પ્રાણીઓ ! પ્રત્યેક દેહમાં આત્મા છે અને એ આત્મા; સિદ્ધ-
પૂર્ણ-નિષ્કિતાર્થ, અનંતવેત્તા, બુદ્ધ, નિરંજન, નિરાકાર, અજર,
અમર, ચરમાવસ્થાસ્થિત અને સિદ્ધસ્વરૂપી છે, પરંતુ અનાદિ-
કાળથી આત્મતત્ત્વ ઉપર કર્મનાં બળાં બાંધી ગયેલાં છે. જેમ
દીપક ઉપર ઢાંકણ મૂકતાં પ્રકાશ આવરાઈ જાય છે, તેમ આત્મ-
દીપકનો પ્રકાશ કર્મનાં સંગે આવરી દીધો છે. જેમ તલમાં
તેલ, પુષ્પમાં સુગંધી અને ફળમાં ઘી એકમેક થઈને રહે છે,
પણ વાસ્તવિક તે લિન્ન છે લિન્ન ન હોય તો ઘી, તેલ અને
અત્તર જેવી વસ્તુઓ જુદી પડી શકે નહિ. તે રીતિએ આત્મા
શુદ્ધ સ્વરૂપી હોવા છતાં કર્મની સત્તામાં જકડાય છે, પણ તે
કર્મથી લિન્ન છે

એટલે અજો કે મિથ્યા જ્ઞાનીઓ આત્માને ઓળખી-
લાણી શક્તા નથી અને તેઓ જડ-સ્થૂલ દેહને જ આત્મતુલ્ય
માની તેની ઉપાસનામાં ઈતિશ્રી કે જન્મસાર્થકતા માની લે છે
જેમ મલિન વસ્ત્રને ધોવાથી નિર્મલ થાય છે, પણ કપડાં ઉપર
મેલ ચઢવા જ દેવાય, તેને ક્ષીય ધોવાનો શ્રમ ન ઉઠાવાય, તો તે
કપડું એવું મેલું થાય છે, કે ઘણી જ કઠિનતાથી તે ધોવાય
તોય મલશુદ્ધિ અશક્ય બની જાય છે, તેમ આત્માની દશા
બની છે અનાદિનિધન કર્મ સંબંધી આત્માને નિર્મળ-પવિત્ર
બનાવવા માટે ઉચ્ચ પુરૂષાર્થ ખેડવો પડે છે

આત્મસત્તાની સિદ્ધિ :

આત્મદ્રવ્યની સત્તા દરેક પ્રાણીમાં છે આત્મનિર્ણય કરવા
માટે આગમપ્રમાણ તો છે જ. પણ અનુમાનથીય પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ
જેટલો સિદ્ધ આત્મા છે. એવી પ્રતીતિ-વિશ્વાસ-ઇદાન જન્મે
છે જેમ એક દુકાન ખુલ્લી છે, તો દૂરથી અનુમાન થાય છે
કે-દુકાનનો માલિક કોઈ ત્યા હોવો જોઈએ, અને જો માલિક

ન હોય તો તાણું (સાચવાણું) જ હોય; તેમ દેહમાં, અંગ-પ્રત્યંગોની વિવિધ પ્રક્રિયાઓ-ચેષ્ટાઓ ચાલુ છે, જેથી તેને ચલાવનારો-અચાલક દેહમાં કોઈ હોવો જોઈએ. ચેતનાશૂન્ય દેહ કોઈ પણ જાતનું હલન-ચલન કે મુખ-દુઃખની લાગણી કરતું નથી. અધિષ્ઠાતા-આત્મા ગયા પછી બંધ દુકાનની જેમ દેહ પડ્યો રહે છે. માર્ગ ઉપર ચાલતો રથ આરથિનુ અનુમાન કરાવે છે. અહિતત્યાગ, હિતસ્વીકાર આદિ ચેષ્ટા કરનાર દેહથી કોઈ જુદી વ્યક્તિ દેહાન્તર્ગત સ્થિત છે જ, કારણ કે-દેહ ચેતનાશૂન્ય બનતા, તેને અગ્નિમાં બાળો કે પાણીમાં ડૂબાડો, તોય તે સ્વહિતાર્થે કંઈ જ ગમનાગમનની ચેષ્ટા કરતુ નથી

દેહીસત્તાનુ સ્પષ્ટીકરણ :

જે આત્મા આપણા દેહમાં છે, તે નિર્મલ નથી, સ્વરૂપમાં પાણીંશે વર્તતો નથી, કર્મકૂટથી વિકાર દશાને ભોગવે છે, સ્વત્વને ભૂલી પરમાં રમે છે, આનંદ માને છે, મુખ કંચે છે અને બ્રાન્તિની જળમા ફસાયેલો છે, જેથી સ્વને ભૂંડ્યો છે કોઈ ગત્ત દુઃગચારી બનતાં નીચ કૃત્યોમાં આસક્ત બને છે, પછી તેને કાંઈ લાજ, શરમ કે સ્વકુલગૌરવ રહેતુ નથી, પણ ન્યારે તેને ભાન થાય છે અને વિષયવિકારનો નશો ઉતરે છે, ત્યારે તે અત્ય માર્ગમાં આવે છે અને પદ્માસાપની આગમાં સળગે છે તેમ આત્મા ગત્ત છે અને તે કુમતિની મગતમાં સ્વમુખ, સ્વજ્ઞાન તથા સ્વસ્વરૂપને ભૂંડ્યો છે મોહ-મમતાનો નશો જેમ જેમ ઓછો થાય, તેમ તેમ તે સ્વત્વને સ્મરે છે અને કરેલા ગુન્દાઓ બદલ પશ્ચિન્નાપ કરે છે.

વેદસાક માર્ગના અજ્ઞાનીઓ એમ કહે છે કે-આત્મા હોય ને દેખાવો જોઈએ ને ? કોઈ દિવસ કાંઈ તેની આંખી કે પ્રતીતિ ને થવી જોઈએ ને ? બસા ભાઈ! આજે લોકચર-

હારમાં એવી હજારો વસ્તુઓ છે, કે જે આંખે દેખાતી નથી. તેની કોઈ નિશાની નથી કે તેના રૂપ-રંગ નથી, છતાં પણ તેને જગત માની રહેલ છે. એક આત્મા માટે જ અવિશ્વાસ રાખવો, એ દેવી ગેબી ગેરસમજનું પરિણામ કહેવાય ? બુદ્ધિ પવન વાય છે, તો શું તમેને તે દેખાય છે ? છતાંય તે મનાય છે હા, સ્પર્શેન્દ્રિયથી શીતતા વગેરેથી મનાય છે કે-પવન આવે છે, પણ આંખેથી તે દેખાતો નથી આકાશ છે, તો એનો રંગ, રૂપ વગેરે દેખાતા નથી, પરંતુ આકાશ છે-એમ સઘળોય જનવર્ગ કબૂલ કરે છે. તે રીતિએ આત્મા દેખાતો નથી. પણ આખાય શરીરમાં પાંચ ઇન્દ્રિયોની અને મનની ક્રિયાઓ અવિરત ચાલે છે. તેમાં પ્રેરક-સંચાલક કોઈ તત્ત્વ છે-એમ માનવું જ પડે છે. દેહમાંથી પ્રાણપંખેડું ઉડી ગયા પછી આંખ, નાક, કાન, જીભ તેમજ શરીર હોવા છતાંય તેને જોનાર. સુંઘનાર, સાંભળનાર, ચાખનાર અને સ્પર્શનાર ચાલ્યો ગયો. એટલે તે સાધનો સાધક સિવાય નકામા પડે છે. આથી એમ ચોક્કસ નક્કર સત્ય હરે છે કે-દેહનો સંચાલક કોઈ હતો અને તે પ્રયાણ કરી ગયો.

ગત જન્મ હતો, વર્તમાન જન્મ દેખાય છે અને આગામી જન્મ છે. આજે પણ કેટલાક દેકાણે નાના નાના બાળકોને પૂર્વલવ મનઃક્રમાં આવતાં. પૂર્વ પરિચિતોનો પચ્ચિય આપે છે અને ઘણા મધ્યોમાં તે નિર્વિવાદ કૃત્ય હર્થું છે આ રીતિએ વિચારતા અનંત જન્મ-મરણો આ આન્માના બિન્ન બિન્ન દેહોમાં ધર્મ સૂચ્યા છે અને હજી સુદ્ધિના અભાવમાં તે ધયા જ કરે.

સંસ્કાર

જેમ કોઈ ભાવ્યમાલી પચીધ કોઈની સુન્દરી કન્વા

માટે પ્રયાણ કરે છે, તે દશેક ગાઉ પહોંચ્યા પછી સરાય (ધર્મશાળા)માં રાત્રે સૂઈ જાય છે અને સવારમાં ઉઠીને આગળ ચાલવાની શરૂઆત કરે છે. આમ આગલા દિવસે ચાલેલું આગળ ચાલવાના લેખામાં ગણાઈ જાય છે. તેમ અનંત જન્મોજન્મના સંસ્કારો (પુણ્ય-પાપ) અથવા કર્મોનો પુંજ સાથમાં લઈને આત્મા આવે છે, જેથી કોડો દેહીઓમાં લિન્ન વિચારો, લિન્ન ક્લેશ, લિન્ન રૂચિઓ, લિન્ન ક્રિયાઓ અને લિન્ન પુરુષાર્થો દેખાઈ આવે છે. એક સુખી છે, એક દુઃખી છે, એક થોડી મહેનતે વિપુલ ઇષ્ટોને મેળવે છે અને એક અત્યંત મહેનત કરવા છતાંય એક વેતનું ઉદર ભરી શકતો નથી. એક જન્મથી જ ડાહ્યો, શાણો, શ્રદ્ધાળુ, વૈરાગી, વિનયી, વિવેકી અને આદરણીય હોય છે; જ્યારે એક કૂર, બેડોળ, અજ્ઞાન, અવિવેકી, અવિશ્વાસુ અને તિરસ્કરણીય હોય છે જે આત્મા જેવી વસ્તુ ન હોય અને તેની સાથે પુણ્ય-પાપના પુંજો ન હોય, તો સઘળાય સરખા જ સુખી કે વિચારવંતો હોવા જોઈએ, પણ એવું કાંઈ દેખાતું નથી. નાનાવિધતા જ આત્મા અને પુણ્ય-પાપની સંગતિને ઠરાવે છે.

મૃત્યુ-આત્માને સૂચના

જન્મ એ જાગૃતાવસ્થા છે તેમાં નિદ્રા એ મૃત્યુનો અખતરો છે. દીર્ઘ નિદ્રા એટલે મૃત્યુ જ. આર્યદેશનાં ઉપદેશક જેટલાં આગમો અને શાસ્ત્રો છે, તે સઘળાય આત્મદ્રવ્યની મત્તાને સ્વીકારે છે, પણ આત્માના સ્વરૂપની માન્યતામાં તે બુદ્ધ બુદ્ધ પડે છે. મૌલિક દૃષ્ટિજિન્દુથી સૌએ આત્માને સ્વીકાર્યો છે, એ નિર્વિવાદ છે.

હે માનવ ! જે તું ‘આત્મા’ છે-એમ માનીશ, તો તને સ્વાભાવિક એક પ્રેરણા પ્રાપ્ત થશે કે-આત્મા છે તો તે કેવો

છે?—એ જિજ્ઞાસા, તને દુન્યવી પદ્ધતિનો વ્યામોહ ચોછે કરાવશે અને આત્મવિકાસ, આત્મોન્નતિ તથા આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાના પ્રયત્નો કરવાની તને તીવ્ર ભાવના બગૃત કરશે.

હવેલેઃ .

આ સંસાર અનાદિથી છે. એમાં બે પ્રકારના જીવો છે. એક સંસારાવસ્થામાં ભ્રમણ કરતા આત્માઓ—સંસારીઓ અને એક કર્મહીન બનેલા સિદ્ધસ્વરૂપી સિદ્ધ આત્માઓ.

સંસારાવસ્થામાં રહેલા આત્માઓને ભૂલભૂલામણીમાં ભટકતાની જેમ અનેક ગતિમા અનંતકાળથી જન્મ અને મરણો કરવા જ પડે છે. મૃત્યુ થયા સિવાય કદીય જન્મચક્રાવલી ફીટતી નથી. સંસારી આત્માઓમા દેવો, નારકીઓ અને નિર્ધાઓના આત્માઓ એવી વિચિત્રતામાં પડેલા છે તથા એવી ગામગ્રામીના અભાવવાળા છે કે—મુક્તિએ જવાનો તે સ્થાનોમાં તેઓને અધિકાર નથી હોતો મુક્તિનગરીમા જળા માટે દરબાજો માત્ર માનવજન્મ જ છે માનવોમાય પણ પુણ્યહીના, જ્ઞાનહીના અને મંપ્રકૃત્યહીના પ્રાણીઓ દુષ્ટરૂપે કરીને પુનઃ અપ્રગ ગતિઓના અધિકારી બન્યે જાય છે આત્મજ્ઞાનની પૂરે પૂરી પ્રાપ્તિની સારી યોગ્યતા માનવોમા જ છે.

કેઈ સંજતથી જો નાસ્તિકતા જન્મે, તે માનવો પણ અનેક કૃતકોની તલવારોથી શ્રદ્ધાતોરને કાપી નાખે છે. પછી શ્રદ્ધા વિના જ્ઞાન કે સદાચાર તો આવે જ ક્યાંથી ? તો એ નિશ્ચય ધાય છે કે—આત્મકથ્થની સત્તા છે. અને તેને જો ચોક્કસ રીતિએ ચોળાવે, સમજે તથા માને. તો આગામી જન્મોની પરપરા પ્રશંસર્નાપ અને દુઃખી ધાય.

અનુમાનો :

જેમ નાવિક વિના નાવ વ્યવસ્થિત ન ચાલે, કાદંબર વિના

દેખન કે મોટર મુખ્ય માર્ગ ઉપર વ્યવસ્થિત ન હોડે, રસોઈ પકાવનાર સિવાય રસોઈ તૈયાર ન થાય અને સંગીતકાર-અધિષ્ઠાતા ન હોય તો સુદર્ભમાંથી સંગીત પેદા ન થાય; તેમ જો આત્મા-ચેતન ન હોય, તો જડમાં એ ચેતનાશક્તિ કદીય જન્મે જ નહિ, કારણ કે-જીવનું લક્ષણ ચેતના છે. કાંઈ જડનું ચિહ્ન ચેતના અનુભવતું નથી. અવયવોમાં ન હોય તે સમૂહ કદીમા ન જ આવે. જડ પદાર્થમાં કદીય ચેતનશુણ અનુભવાતો નથી જો કોઈ મૂર્ખ રેતીને ભેગી કરીને ઘાણીમા પીલે, તો શું તે તેમાંથી તેલ મેળવે? ના, કારણ કે-રેતીના કણમાં તેલ નથી તો પછી સમૂહમા કયાથી આવે?

જેમ કપડાંનો પહેરનારો કપડાથી જુદો છે, તેમ આત્મા અને દેહ ભિન્ન છે. દેહ સાંયોગિક ઉપાધિ રૂપ છે.

કર્તા :

આત્માને જાણે તે સઘળું જાણે, આત્માને સદેહે તે સઘળાય પદાર્થોને સદેહે જ પ્રત્યેક દેહમાં ભિન્ન ભિન્ન કર્મથી જાંધા-યેલો આત્મા છે અને તે તદ્રૂપ છે આત્માનો કદીય નાશ નથી. જે પદાર્થો ઉત્પન્ન થયા હોય તેજ વિનાશી છે. આત્માને કોઈએ મળ્યો નથી તે છે, છે ને છે ત્રણેય કાળમા આત્મદ્રવ્યનો નાશ નથી જેમ મુવાર્ગની કંઠીનો નાશ થવાથી મુવાર્ગ નાશ થતું નથી, તેમ દેહથી નીકળેલો આત્મા અન્ય દેહને ધારણ કરે છે તો પણ તે અવિનાશી છે. દેહ પર્યાય છે, આત્મા દ્રવ્ય છે અને ચેતન્ય શુણ છે. શુણી અને શુણ કદીય નાશ ન જ થાય જો કે તેના પર્યાયો પત્રપાય છે. જેવા કર્મના જાંધ હોય, તેવા પદાર્થોની માથે આન્માનું અનુસંધાન થાય છે. વ્યવહારનયથી કર્મનો કતાં, ભોક્તા, સંગતા અને પરિનિર્વાતા આન્મા જ છે, એ અનુભવમિદ્ધ જ છે

સંગદોષ

એક પ્રવેતવર્ણની સ્વચ્છ શીશી છે. તેમાં જેવા રંગની દવા ભરવામાં આવે તેવો રંગ તે કાચમાં દેખાય છે, પણ શીશીનો રંગ પ્રવેત જ હોય છે. રંગ દેખાય એ જેમ ઉપાધિજન્ય છે, તેમ આત્મા સ્ફુટિક રત્ન જેવો નિર્મલ, ચમકીલા અને તેજસ્વી છે તે કર્મના સંયોગોથી દુઃખી, મુખી, જાની, અજાની, માનવ, દેવ, નારકી, તિર્યંચ આદિ પચાંચોમાં જુદો જુદો દેખાય છે જો આત્માની અવસ્થામાં આત્મા રમે તો આત્મારામ કહેવાય, પણ એ સ્વરૂપ મુક્તાવસ્થામાં જ છે, અને તે કૃમિક વિકાસ થતા. કર્મરજ મૂળથી ઉડી જતાં સ્વભાવથી પેદા થાય જ છે.

આજ મુખીમાં અનંતકાળથી મોક્ષમાર્ગ પ્રયાત છે, અને જે જે નિર્મળસ્વરૂપી આત્માઓ બન્યા, તે તે સઘળાં મોક્ષાનંદમાં ગરકાવ થયેલા છે અનંતકાળ મુખી તે મોક્ષમાર્ગ વહેતો રહેશે. અનંતા આત્માઓ ત્યાં છે અને જશે.

અસ્તિત્વ :

આત્મા છે-એમ સઘળાં દર્શનવાળાઓ સ્વીકારે છે માત્ર એકલા ચાર્વાકદર્શની-નાસ્તિકો આત્મા જેવી વસ્તુને માનતા નથી જરૂર તે દલીલોથી નિસ્ત બને છે-હારે છે, કાગળ કે-આત્મિક દર્શનકારોએ એના ખંડનારો કન્નડ કન્નીને દલીલોનો હારીયો જ વહેતો મૂક્યો છે. એ તદન સારી વત છે, કાગળ કે-આત્મા નથી-એમ કહેનારને પૂછવામાં આવે છે કે-‘નરી’-એ પ્રયોગ કોઈ પદાર્થ અસ્તિત્વમાં હોય એના માટે થાય છે જો ‘પટ્ટો નાસ્તિ’ =પટ્ટો નથી, ઘાપ નથી, હેટો નથી કે ચૂલ નથી.-આ પ્રયોગથી નથી થાય છે કે-હાઈ : થયે. એ પદાર્થો વિદ્યમાન હોય’ આત્મા નથી-એમ કહેનારને

ઠડો! આહાર, ચીલડાં, તરબુચ, વાસી જોરાક આદિ ખાવાથી મતિ મદ પડે છે અને ગ્રાહી આદિના લક્ષણથી મતિ વિકાસ પામે છે-તીવ્ર બને છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે-અરૂપી મતિને જડ પદાર્થો આઘાત-પ્રત્યાઘાત પહોંચાડી શકે છે. આત્મા અરૂપી છે, પણ અનાદિના કર્મસંયોગથી તે દુઃખ-સુખ-અજ્ઞાન આદિ દશાઓને લોગવે છે, એમા શંકાને સ્થાન નથી જ રહેતું

કર્તૃત્વવાદ :

આત્મા કર્મનો સ્વતંત્ર કર્તા છે, કર્મનો લોકતા છે અને કર્મનો પુરૂષાર્થથી ધ્વંસક છે. અન્ય કોઈ વ્યક્તિની એમાં અપેક્ષા કે કારવાઈ રહેતી નથી આત્માની વિલક્ષણ દશાઓનો કર્તા કોઈ સમર્થ અન્ય પુરૂષ માનવાથી અનેક અવ્યવસ્થાઓ ઉભી થશે.

દુનિયાનો-સંસારનો કર્તા ઈશ્વર છે-એમ માનવાથી, પહેલી એ કલ્પના જન્મે કે-પહેલાં આત્માઓ મલિન હતા કે નિર્મળ ? જો તે નિર્મળ હતા, તો ઈશ્વરને પવિત્રને અપવિત્ર બનાવી સંસાર રચવાની કુબુદ્ધિ કેમ ઉપજી ? અપવિત્રને પવિત્ર બનાવવાનું કામ ઈશ્વરનું હોય કે પવિત્રને અપવિત્ર બનાવવાનું કામ ઈશ્વરનું હોય ? અને આવો દેલછાલરેલો, દુઃખજનક અને માયા પ્રસારવાવાળો જો ઈશ્વર હોય, તો આપણામા અને ઈશ્વરમા ફરક શું ? વળી ઈશ્વર જગતકર્તા છે, તો ઈશ્વરનો કર્તા કોણ ? પછી એનો કર્તા કોણ ? આવી અનંત વિકલ્પ જાળ પેદા થતા કોઈ સ્થળમા જ્ઞાનતર્કની સીમા જ નહિ રહે ! જો પહેલા આત્માઓ મલિન હતા અને તેઓને ઈશ્વરે પ્રેર્યા-એમ કહેવાથી સ્વપ્ન-જલ્પન જેવું અસંભવિત કથન ગણાય ! કારણ કે-મલિન આત્માઓ તો

પોતાના કર્મના ફળોને લોગવે જ છે તેમાં ઇશ્વર જેવા નિર્વિકલ્પ-નિરીહ મહાપુરુષને જ બળી બનાવવામા છે વાદી! તને શુ કાયદો છે ?

આથી આત્મા છે અને એને સત્યસ્વરૂપી જ્ઞાનથી બળીને એના સ્વાભાવિક ગુણોને ખીલવવા એ જ સત્ય માર્ગ છે વિભાવ દશામા આત્મામા કર્મજનિત થતા વિકાસોને દબાવીને અને પૂર્ણતામય સ્વરૂપ ચિંતવીને, સ્વભાવની પ્રાપ્તિ કરવી એ જ શ્રેયોમાર્ગ છે

વેદાન્તિકો, વૈશેષિકો, જૈનો, સાખ્યો અને જૈમિનીઓ આત્માને માને છે અને તેઓ આત્મતત્ત્વને ખીલવવા માટે ત્યાગ-વૈરાગ્ય, નિવૈરભાવ, વિભાવ દશાનો પરિહાર, ઇશ્વરભક્તિ, નિયમિતાનુષ્ઠાનો આદિ દર્શાવે છે, છતાં પણ તેઓ આત્માના સ્વરૂપની માન્યતા, મુક્તિ-સિદ્ધાન્તની કલ્પના અને સિદ્ધસ્વરૂપની વિચારણામા બુદ્ધ પડે છે

જૈનોના સિદ્ધાન્તો સનાતન સત્યતાથી ભરેલા છે અને ત્રિશલાખાધિત સિદ્ધાન્તોથી ઝગહગતી જ્યોતિ જેવા છે, ધાર્મિક કે-અર્વાચીન્યો નિષ્પક્ષપાતભર્યું ચર્ચાર્થ કંથુ છે જૈનોના સિદ્ધાન્તોમા પ્રત્યેક વચ્ચે અપેક્ષાના અલ ધાર્મી ભૂષિત હોય છે સ્વાદવાતની સુંદર મુદ્રાથી જૈનીઓ વિકલ્પ બદળોના શિકાર નથી બનતા પણ અમરતા અનુભવે છે

અનેકાન્ત

નમ્ર અપેક્ષાથી આત્મા નિર્લે છે. અનિર્લે છે અર્થાત્ નિર્લેનિર્લે છે સનાતન પ્રત્યેક પાર્થિવ આ સિદ્ધાન્ત મળાધિતપણે વ્યાપીને રહેલો છે એક ન્હાની કેટલી પણ પાર્થિવ નિર્લે છે અનિર્લે નથી. એવો અર્વાચીન્યો અટક અને અટક સિદ્ધાન્ત છે અને તે નિર્લે જ છે. કે-અર્વાચીન્યો

નિત્યાનિત્ય માનતા મતભેદોનો સમન્વય કદીય થાય નહિ. લિન્ન લિન્ન મતોનો સમન્વય કરી આપનાર દ્વિત્વ અનેકાન્ત જ અમોઘ શસ્ત્ર છે ‘દ્રવ્યગુણ અને પર્યાય’ રૂપ વસ્તુ હોય છે. વળી દ્રવ્ય રૂપે વસ્તુ ધ્રુવ છે, જ્યારે પર્યાય રૂપે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે અને વિનાશ પામે છે, પરન્તુ એકાન્તથી કદીય કોઈ દ્રવ્ય એકસ્વરૂપ રહેતું જ નથી; કારણ કે-દરેક દ્રવ્યના પર્યાયોમાં પરિવર્તન સમયે સમયે સાપેક્ષરીત્યા થયા જ કરે છે નિત્યાનિત્ય .

આત્મદ્રવ્ય સ્વપ્રદેશની અપેક્ષાએ અને જ્ઞાનની અનંત સત્તાની અપેક્ષાએ સદૈવ છે-નિત્ય છે કર્મના આવરણોની બાધાને લઈને અનંત જ્ઞાન-દર્શનાદિમા સત્તાની ખામી નથી જ પણ ઉદયભાવમા તે આવરાય છે જેમ કોઈ શેકે કોડે સોનામહોરો ધરના કોઈ સ્થળમા અપાયરક્ષણાર્થ દાટી દીધી. પછી તેની મગજશક્તિ ક્ષીણ થવાથી તે સ્થળને તે ભૂલી ગયો. કર્મના અશુભોદયથી બહારની લક્ષ્મી સમસ્ત પૂર્ણ થઈ-ખલાસ થઈ ગઈ. પછી તે વિચારે છે કે-દાટેલી લક્ષ્મી ઘણી છે, પણ તે સ્થળ યાદ ન હોવાથી કંગાલિયત ભોગવવી પડે છે તેમ આત્માની સત્તામા જ્ઞાન-દર્શનાદિ મહા ઋદ્ધિ છે, અખૂટ ખજાનો છે, પણ કર્મના ઢાકણથી તે ઉદયમા આવતો નથી. હવે કર્મો જેમ જેમ નિર્જરતા જાય છે, તેમ તેમ તે સત્તાની ઋદ્ધિ સ્મરણમા આવે છે અને પ્રગટ થતી જાય છે. આત્મદ્રવ્ય કદીય નાશ થતું નથી તે અગ્નિથી બળે નહિ, જળથી ભીંજાય નહિ, શસ્ત્રથી કપાય નહિ, અનંતકાળથી છે અને અનંતકાળ રહેશે તે નિત્ય છે, ઉત્પત્તિમત નથી. એટલે તે દ્રવ્યનો વિનાશ કદીય થાય જ કેમ ? પર્યાયોની અપેક્ષાએ તે અનિત્ય છે જેમ મુવાર્ણના અનેક તરેહના ઘરો!! બનાવ્યા, તે તરી જતા ઓતું તો કાયમ રહે છે,

તેમ વિવિધ ગતિઓના ગમનાગમનથી આત્મા અનિત્ય રહે છે, કારણ કે-ગતિ નિમિત્તે ધારણ કરેલ દેહ વિનાશ પામે છે અને આત્મા અન્ય સ્થળે ગ્રાહ્યો બને છે. દેહપેશ્યા આત્મા અનિત્ય છે અને પથારીની ફેરફારીમા, દેખાવમા અને શુભોમા પણ વિકાર આવતા વિભાવ દશા એટલે શુભો બુદ્ધ બુદ્ધ દેખાય છે, બાકી સત્તામાં ફેરફાર થતો નથી. જેમ એક દીપક સળગે છે અને તેની જ્યોતનો પ્રકાશ ઉજ્જવલ ફિરિયો પ્રસારે છે, પણ દીપક ઉપર જેવા રંગનો કાચ ઢાકાય તેવો રંગ દીપકમા ફિરિયો પકડે છે, પણ સત્તામા તો મૂલસ્વરૂપ જ હોય છે, તેમા કાંઈ ફેરફાર થતો નથી તેમ આત્મા, મૂલશુભ-સ્વરૂપને છોડે નહિ. પણ ઉપાધિથી તેની વિચિત્રતાઓ અનુભવાય છે તે દ્રવ્યથી નિત્ય છે અને પથારીથી અનિત્ય છે. દ્રવ્ય અને પથારી ઉભય રૂપે વસ્તુની નિત્યાનિત્યતાની મિદ્ધિ થઈ જાય છે

આત્માની મિદ્ધિ તો આજ્ઞાસિદ્ધ જેવી જ છે, પરંતુ કેટલાક કેટલક વારીઓના કુતકોતુ નિકટન કરવા માટે શાસ્ત્રોમા જાનેક સચુક્રિયો મહાપુરુષોએ કહ્યું બાવધી લખેલી છે. જે વાચક મહાશયોને હી અચર કરવા સાથે તત્ત્વાર્થ પ્રદાન પેદા કરે છે

સ સાર-મૂલ

કોઈ પણ જ્ઞાનિ ઉપર બીજાના પણ સિવાય અંકુશોનો પ્રાદુર્ય ગ્રંથ નથી બીજાના પણ સ્મરણે દીન નાતું હોય છે પણ બીજાની ગેરા નાતું રૂપક તે પકડે છે. અને તે બુદ્ધ બુદ્ધને બીજાને જાને છે કોઈ પ્રકારે કે-હુનિય મા પોતા જાને ન હોય અને પછી ન હોય હોય ન હોય! ન હોય ન હોય ન હોય અને હા, સિવાય બીજા ન હોય! તે પછી મૂલ નિત્યાનિત્યના અંત કાલે હોય. અને સિવાય

પહેલો આત્મા કે કર્મ ?-આ પ્રશ્નનો જવાબ એટલો જ છે કે-કર્મ અને આત્માની સંયોગિતા ક્યારની છે ? એ તો ખીજ અને વૃક્ષ જેવી વાત છે. હા, ખીજ દબ્ધ થઈ જાય-લક્ષ્મ થઈ જાય, પછી અંકુરનો અભાવ જેમ સ્વતઃ થઈ જાય છે, તેમ કર્મ સમારતું ખીજ છે અને ગતિઓનું ભ્રમણ તેનું ફળ છે. એક ફળ લાખજો ખીજ ઉભાં કરી નાંખે છે. તો મૂલ ખીજકર્મ નાશ થયું, તેથી સંસારનો અભાવ થતાં આત્મા મુક્તિધામાધિવાસી બની જાય છે પછી ભ્રમણ ટકી શકતું નથી અને સ્વ-સ્વભાવમા આત્મા અવ્યાબાધ-અનંત સુખનો ભોક્તા બની જાય છે.

અધ્યાત્મ .

કોઈ વ્યક્તિને ત્યાં જ્યારે બાળક જન્મે છે, ત્યારે સૌ ભેગા મળીને મહોત્સવ કરે છે, હર્ષ-વધાર્થ મનાવે છે. જેમ જેમ એ મોટો થાય છે, તેમ તેમ મા-બાપ હર્ષાન્વિત બને છે અને જ્યારે પુત્ર-જન્મદિવસ આવે ત્યારે મિષ્ટ લોજનો જન્મે છે. બહા, વિચારો કે-નાનો કોણ હોતો અને મોટો કોણ થયો ? આત્મા તો યથાવસ્થિતજ છે, પણ માનવનો મળેલો દોડ સ્થૂલ બન્યો અને ધીમે ધીમે વૃદ્ધ થાય છે. બાલ, યુવાન અને વૃદ્ધ-એ દોડ બને છે આત્માને તો નથી બચપાત્ર નથી તરૂણતા કે નથી જીર્ણતા. આ ઉપાધિના પર્યાયો છે અને પર્યાયાપેદ્યાથી સત્ય છે.

માનવો અધ્યાત્મવિદ્યાથી વિદીન હોવાથી, નાનો બાળક મોટો થાય ત્યારે મોટો થયો-એમ કલ્પના કરે છે, પણ માનવ-જીવનની અમૂલ્ય તકમાથી સમયો જોણ થયા એટલે આયુષ્ય-માંથી જોણ થાય છે. વાસ્તવિક મન્યતાને પીછાનનારાઓની મંજ્યા વિગ્લ રોય છે જો અધ્યાત્મ-વિદ્યાવિશાળો વધે, તો આત્મના સંસારમાં આત્માની જે બાહ્ય કલ્પનાઓ છે તે સમૂલ

વિનાશ પામે !

શરીરો એ અનાજથી ભરેલા કોથળા જેવાં છે. જેમ અનાજ નીકળતાં કોથળા ખાલી પડે છે, તેમ શરીરમાં વ્યાપીને રહેલો આત્મા નીકળતા શરીરથી પડ્યો રહે છે, જેની કાઈ જ કિંમત નથી

‘આત્મા’નો અન્યથા પ્રમાણથી જો અનુભવ કરવો હોય, તો એક દલીલ છે કે-એક માનવીને દુઃખ આવતાં તે ગભરાઈ જાય છે અને મરણનું નામ ચાલુ કરી ગાભરો બની જાય છે કોઈ ભવિષ્યવેત્તા ઘોઝ દિવસ પછી આવવાની આપત્તિ જણાવે, ત્યાં તો તે આપત્તિના સ્પર્શ વિના જ પાવરો બની જાય છે અને સમીપમાં રહેલા-માનેલા વિપુલ વિલામના સાધનો પ્રત્યે દીટકાર-તિરસ્કાર છૂટે છે ‘દુઃખ નથી રૂચતું’ અને સુખ મેળવવાની તીવ્રતન કામનાં એ કાઈ જડના ગુણો નથી ! એક બ્યઝિન ઉપર તાર આવે કે-તમોને લોટરીમાં એક લાખ રૂપિયા મળશે ! તમારો નંબર પડેલો આવ્યો છે ! બસ, હવે રૂપિયા હાથમાં નથી આવ્યા પણ સુખના સાધનની કલ્પના છે રૂપિયા હવે તો મજ્યા નથી પણ મગગો. એ દાખલથી એના આત્માના ન કલ્પેલો આનંદ અનુભવાય છે અને પેલછા જેવું દૃશ્ય બની જાય છે એ સુખ અને દુઃખની કલ્પના માત્રથી વિદ્યુત દંડા અને પ્રચલિત વજા સારી રીતિએ આત્માના જ છે જડ લોક-અને કાંપા નો તેને કાઢવેલો થતો નથી. કોઈ પદ્યને કહુધી પૂરો તો એ પ્રચલિત થતો નથી આથી સ્વપ્ન અન્યથા પ્રમાણ જેવું જ અનુભવાય છે કે-આત્માને જ હિતવિત વિવેકની સજા-સજેત-પગિના ફો

(વિવિધ મતો :

જૌદ્ધ મતની માન્યતા પ્રમાણે આત્મા દાણિક છે. તો પછી કેઈ જાતની વ્યવસ્થા સગવાય કેવી રીતિએ ? જન્મ્યો બીજો આત્મા, શરીરના ભોગો ભોગવે બીજો આત્મા અને મૃત્યુ પણ ત્રીજો જ આત્મા પામે છે, એટલે દાણિક વાદથી મોક્ષ કયો આત્મા પામે એનો નિર્ણય ન થઈ શકે !

સાંખ્ય મતની અપેક્ષાએ આત્મા કાંઈ જ કરતો નથી ! તે પ્રકૃતિને જ કત્રી માને છે. એ મત પણ અવાસ્તવિક લાગે છે. કારણ કે-પ્રકૃતિ પણ જડ-નિષ્ક્રિય હોય છે. તો પછી આત્માને લાગે-વળગે શું ? આકાશમાં ગમે તેટલો કચરો ઉડે પણ આકાશને શું લાગે-વળગે ? આત્મા કર્તા હોય તો જ પ્રકૃતિ કત્રી બની શકે છે, એટલે એ મત પણ માન્ય થાય તેવો નથી.

વેદાન્તીઓ આત્માને ઈશ્વરના અશ રૂપ માને છે ઈશ્વરે સંસાર સૂતર્યો છે અને આ આત્માના અશોને માયાથી લિપ્ત બનાવ્યા છે, તેમજ માયા ધ્વંસ થતાં એ અંશે ઈશ્વરાત્મામાં તન્મય બને છે-એવી કલ્પના છે. વળી એક મત એમ કહે છે કે-શુણનો નાશ થતાં મુક્તિ મળે છે. એટલે કે-આત્મા શૂન્ય જેવો બને એ જ મુક્તિ, તેમજ જ્ઞાનાદિનો નાશ એ પણ મોક્ષ. આ વાતો કેઈ પણ મતિમંતને માનવામાં ન આવે ! કેમ કે-ઈશ્વર જગતને રચે શા માટે ? જો ઈશ્વરના અંશે નિર્મળ છે, તો તે માયામાં લિપ્ત શા માટે કર્યા ? ઈશ્વર શું બાલ છે ?, લીલાગ્રન્થ છે ?, કે જેથી આવી અનિષ્ટ લીલાઓ કરે છે ? અથવા તે ગગ-દ્વેષથી ભરેલો છે ? આ મતની માન્યતા પણ માત્ર બ્રહ્મનિર્ગતક છે શૂન્ય જ્ઞાન-મુખ આદિથી ગદિત આત્માને મુક્તિગત માનવાથી પણ જડત્વ જ સિદ્ધ થાય છે. એટલે આત્મા

લિન્ન છે, સ્વતંત્ર છે અને અકર્મા યનતાં મોક્ષ મેળવે છે.

કોઈ નાસ્તિક મત એમ જણાવે છે કે-પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ-એમ પાંચ ભૂતોનો સમૂહ લેગો થતા ચેતના રૂપ એક શક્તિ જન્મે છે અને એ પાચેયના અભાવથી તેનાશ થાય છે હે આવાંક ! એ વાત તારી અક્ષત વગરની છે, કારણ કે-કોઈ પણ ભૂતમાં ચેતનાશક્તિ જણાતી જ નથી, તો પછી તે સમુદાયમાં આવે કયાથી ? વળી જેમ વૃક્ષનું જેવું બીજ હોય તેવું વૃક્ષ થાય છે લીંબોળીના બીજમાં લીંબડો જ પેદા થાય છે પણ પીંપળો થતો નથી અને એના ફળોના સ્વાદમાય પણ અસમાનતા હોય છે, તેમ ભૂતથી માનવને ચેતના જન્મી-એમ માનવામાં આવે, તો પછી સૌમાં તારતમ્યતા ગાથી દેખાય છે ? કોઈને ગ્રહેવાનું મકાન નથી, કોઈને પહેરવાના કપડા નથી અને કોઈને ખાવા માટે અનાજ નથી. બ્યારે કોઈને જરૂરથી વધારે મકાનો છે. બ્યારે કોઈને જરૂરથી વધારે કપડા અને અનાજ છે વળી કોઈ યુદ્ધિશાળી છે અને કોઈ હોદ છે આ સમગ્ર ય કોઈ ચેતનમેળના પ્રતાપે પાંચ છે-એમ મોક્ષના યુદ્ધિશાળીઓ અમને છે અને તે જ આત્મા છે.

જો આત્માને પવન માનો તો ઘણી જ બાધા થાય છે, કારણ કે-પવન ડીરાલ વગેરેથી રોધાય છે. બ્યારે આત્મા ગમે ત્યાં જાપાગલિત આત્મે બંધ છે. પવનથીય અવગત આત્મા છે અને તે અમૂર્ત છે. તેમજ તે ઇન્દ્રિયગત્ય નથી પણ અતીન્દ્રિયગત્ય છે આત્મા જ આત્માને બંધે છે તેમ પવનને અપણે તોડી શકતા નથી. પણ તેનું હર્ષ અને તેને સંસ્પર્શ લેવો એવું તે દેખાઈ આવે છે તેમ તે ન દેખાય તે ન માને. તે પછી પવનને માનવાનું હવે શું ? એ ઇન્દ્રિયગત્ય નથી જ.

તેવી રીતે આત્મા દેખાય નહિ પણ તેનું કાર્ય દેહો દ્વારા જણાઈ આવે છે એ પ્રત્યક્ષ જ છે.

કોઈ મરેલ પ્રેતાત્માઓ ભૂત થયેલા જણાઈ આવે છે અને ઘણા સ્થળોમા એના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો જોવા-જાણવા મળે છે વળી પૂર્વલવોના જ્ઞાનવાળાઓ પણ આ સમયમાં સંભળાય છે અને ઘણા સુધારકોએ તેનો નિર્ણય પણ કર્યો છે આ જગ જાહેર વાતો છે.

જ્ઞાનદર્પણ :

આત્મા છે-એમ અનેક દષ્ટાન્તોથી અને તર્કોથી, તેમજ અનેક મતોથી અને અનેક પ્રમાણોથી સાબીત થયું. હવે આત્મા વિષયમાં કોઈ શકા રહે એવું નથી આમ છતાં જૈન સિદ્ધાન્તો પ્રમાણે આત્મમાન્યતા મમ્યગ્ર છે કોઈ કુતર્કથી તેમાં જરાય બાધા પડોએ તેમ નથી સર્વજ્ઞાનું જ્ઞાન દર્પણ જેવું છે તેઓના જ્ઞાનમા અખિલ વિશ્વ પ્રતિબિંબિત થઈ જાય છે અને પોતે જનકલ્યાણાર્થે અસંખ્ય પ્રાણીઓને કથે છે કે-આત્મા છે. આત્મા જેવા બીજાં પાંચ દ્રવ્યો પણ છે. આત્મા ચેતનાવાળો છે અન્ય દ્રવ્યો ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાળ છે. તે જડ છે-ચેતનાશૂન્ય છે. ચેતન અને જડની પ્રરૂપણામા અખિલ જગત આવી જાય છે.

જૈન સિદ્ધાન્તોમા આત્માને સ્વતંત્ર માન્યો છે. એક શરીરમા એક જીવ હોય છે અને અનંતકાયમાં એક શરીરમા અનંત જીવ હોય છે, પરંતુ દરેકના આત્મપ્રદેશો જુદા જુદા હોય છે દરેકનાં કર્મો જુદા જુદા હોવાથી તેના ફળો પણ જુદા જુદા ભોગવવા પડે છે. કદીય એક આત્મા બીજા આત્માના પ્રદેશમાં એકમેક થઈ જતો નથી. કોઈની વેદનાનો બીજા કોઈ આત્માને અનુભવ થતો નથી. જડ અને ચેતનાત્મા અનંતકાળથી ભોગા રહે

છે. એક પણ આત્મપ્રદેશ જડ બનતો નથી અને જડ ક્રમાં
ચેતન રૂપ બનતાં નથી. જેમ માટી અને સોનું અનાદિથી
લેખાં રહે છે, પણ સોનું માટી રૂપ થતું નથી અને માટી ચેતના
રૂપ બનતી નથી; તેમ આત્મા અનંતકાળથી જરના સગમાં
છે, પણ એના એક પણ પ્રદેશમા જરતા પ્રવેશતી જ નથી.
આત્માનો અને જડનો એવો સ્વભાવ છે.

ધાર્યકારણ ભાવના યોગે જડ ચેતનને વિકાસી બનાવે,
વિભાવ ભાવમા યોગે અને તેના સ્વરૂપનું વિરમગણ કરાવે !
પરંતુ મૂલ સત્તાના પ્રદેશોને પરિવર્તન ન જ કરી શકે !
જો આત્મપ્રદેશો જડના સગથી જડ બનતા બંધ અને
જરના પંચાણુઓ ચેતન બનતા બંધ, તો પછી દુનિયામાં
અધળાય જડો આત્માઓ બની બંધ અને અધળાય આત્મા
જરવને પામે ! પછી કોઈ પણ દેવ કે શાસ્ત્રની આવશ્યકતા
રહેતી જ નથી ને ?

આત્મપરિણામ :

જોઈએ જમ તે જાતિમા આત્મા હોય અને તે મુદ્દમમાં
મુદ્દમ અણુલના અનંતગણમા ભાગ લેવડા ધારીનેા ધારી
અને તે પા એના જાનનેા અનંતનેા ભાગ ત્યા ખૂટશે જ રહે છે
અને જો આત્મા વ્યારે અનેક દેહાવેશ રૂપેા માનવ દાદ, વ્યારે
જાનાવરણી રૂપેા દુષોપગમ વ્યારે ખગવ ધા હિન્દાહિત પ્રાન્નિ-
ભિજ્જિ રૂપેા પ્રક્રિયક છે. આત્મને તે વેણ વેરનાઇત
મટે તેવી પરિસ્થિતિને તે જાનતા વચ છે તેને તેવ અધને
રહે તેવી પ્રાન્નિ તે રૂપેા રૂપી રૂપેા જ રહે તે તેને
તેવો સ્વભાવ પા વ્યારે અપ પેા રૂપેા વચ છે એક રૂપ
માનવપ્રેરિત વચ છે તે તે તે મુદ્દમના સ્વભાવને સ્વરૂપ
રહે તે અને તે જ આત્મ પરિણામ જાતિમા વચ તે તે

કૂંરતા, કટુતા અને હિંસક વૃત્તિ ધારણ કરે છે. એ જ આત્મા પારેવામાં જાય તો ત્યાં ક્રોધમળતા, ભોળપણ આદિ ધારણ કરે છે અને એ જ આત્મા દેવ થાય તો ત્યાં દેવત્વ-યોગ્ય સ્વભાવને ધારી લે છે. વળી એ આત્મા નારક ગતિમાં જતા નારકીના જીવોનો સ્વભાવ ધારી લે છે અને તે આત્મા માનવ થાય તો માનવીય સ્વભાવ ધારે છે વળી એ જ આત્મા એકેન્દ્રિયાદિ ગતિઓમાં જતાં તદ્દરૂપ સ્વભાવ ધારી લે છે. આથી સાળીત થાય છે કે-આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપી હોવા છતાંય સંયોગવિવશ સ્વ સ્વરૂપને ભૂલે છે, પર સ્વરૂપને સ્વ સ્વરૂપ માનવા પ્રેરાય છે અને પરત્વમાં એવો તન્મય બને છે કે-પર ઉપાધિજન્ય જડોને સ્વ સમજે છે. આથી તે અપકૃત્યો કરતા ચૂકતો નથી અને કૃત્યાકૃત્યો કરવાથી શુભાશુભ કર્મ બધનોદય કાળમાં ઇષ્ટાનિષ્ટ સંયોગોને મેળવતો જાય છે. આમ તે સુખ અને દુઃખની એક જ માન્યતા અનુભવે છે. તે સુખમાં આનંદ માને છે અને દુઃખમાં આકુળતા અનુભવે છે. આનંદાનુભવ અને દુઃખાકુળતા એ કાઈ સત્ય નથી, પણ જીવની એક કલ્પના છે.

અતૃપ્તિ :

આ કલ્પનાથી જીવને વિપુલ સુખનાં સાધનો મળે તો પણ એ અતૃપ્ત જ રહે છે અને અસંતોષી અને અવિશ્વાસુ જ રહે છે, કારણ કે-જરૂરશક્તિથી મેળવેલું સુખ ક્ષણિક અને દુઃખમૂલક છે ઇષ્ટના વિયોગનું દુઃખ એ પણ કાલ્પનિક છે, કારણ કે-જેને આજે ઇષ્ટ માને છે તે કાલે અનિષ્ટ બની જાય છે અને આજે અનિષ્ટ માનેલો પદાર્થ આવતી કાલે ઇષ્ટ બની જાય છે ઇષ્ટાનિષ્ટની કલ્પના સ્વાર્થચાપી હોવાથી, દુઃખાકુળતા પણ પાને જ પેદા કરીને મૂઠ જીવ સુંઝવણમાં

પડી જાય છે. આ આત્મા સત્યતાનો ગ્રાહક બને, સત્યતાનો જ્ઞાતા બને અને પ્રત્યેક પદાર્થને યથાર્થતાથી ઓળખતો થાય, તો તે ધીમે ધીમે ક્રમિક-વિકાસ પ્રાપ્ત કરતો જાય છે. પછી તેના જે કર્મજનિત ભ્રમણો છે તે દૂર થતાં જાય છે, તે શ્રેયો-માર્ગાનુગામી બની જાય છે, શ્રેય-શ્રેયને જ આદરે છે અને અનિષ્ટ અને કુભતિદ કાર્યો પ્રતિ નકરત કરે છે.

અનંત વર્ગજ્ઞાઓ .

કર્મવર્ગજ્ઞાઓ સંસારના તમામ ભાગોમા અનંતી અનંતી બચિત ઠામી ઠામીને ભરેલી છે. આત્માઓ પણ ચૌદ રાજ લોકના પ્રત્યેક આકાશપ્રદેશમા અનંતાનંત રહેલા છે. ત્યાં આત્માઓ છે ત્યાં કર્મવર્ગજ્ઞાઓ છે આત્માને જુના કર્મો ભોગવાય છે અને મૂઢપણાથી નવાં કર્મોનું બંધન થતુ જાય છે નવા કર્મોની બંધનચોગ્ય વર્ગજ્ઞા પ્રત્યેક સ્થળે સ્વભાવથી જ મળી રહે છે. આ કર્મવર્ગજ્ઞાઓ રૂપી હોવા છતાં અમૂર્ત આત્માની સાથે સંબંધ કરે છે. મૂર્ત વર્ગજ્ઞાઓ દરી દેખવામા આવતી નથી, કારણ કે આ વર્ગજ્ઞાઓ મુદ્દમ છે કર્મવર્ગજ્ઞાઓ આત્મા સાથે સંબંધ થયા પછી પ્રાપ્તિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રેમ એના હોય છે અને તેની પ્રક્રિયા અવિરત ચાલુ રહે છે કેટલાક કર્મો બંધાયા પછી મજામા રહે છે. એ ગાઢ હોય છે. સ્થિતિ હોય છે, હ બી સ્થિતિભાગ હોય છે અને દુઃખ સ્થિતિભાગ બનતું હોય છે. એ સ્થિતિ પછી થતા વિપરીતય રૂપ બની જાય છે અને ના કર્મો રસમા સ્થાયતા તેના હોય પ્રેમ પ્રેમ દેખાઈ રહે છે એ આત્માઓ અનંત, કર્મો બાંધુ હોય છે કર્મો નાના પડ્યું છે અને દુઃખ સ્થિતિમાં કાર્યો થાય છે એ બધું જ સ્થિતિ રાજ્યના અનંતમાં મળતું છે એ બધું જ એ અનંતમાં

રાયકર્મોનેા ઉદય આવે છે, ત્યારે પહેલા મહા સુખી-સમૃદ્ધ ગણતો પણ કંગાલ થઈને દૂકડા માટે ભીખ માગતો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. એ હયનીય દશા જોતાં પ્રત્યક્ષ કૃણ દેખાય છે કે- 'આ વ્યક્તિએ પૂર્વે' અંતરાયકર્મોનેા ગાઢ બંધ કર્યો હશે, કે જે કર્મો આજે તેને ઉદયમાં આવ્યા છે. જેમ એક રોગીને કોઈ વેદે જીલાબની ગોળી ખવરાવી, એ ગોળી ખાધા પછી પેટમાં સત્તામાં રહ્યા પછી ધીમે ધીમે ગડગડાટ શરૂ થાય. પછી એનેા વિપાક થતા જીલાબ ચાલુ થતા અનુમાન થાય છે કે-આ માનવે જીલાબ લીધો હોવો જોઈએ. ગોળી લીધી એ તો પોતે જાણતો હતો, પણ તે ઉદયમાં આવતા પ્રત્યક્ષ જીલાબ રૂપી કૃણ દેખાઈ આવે છે.

તે રીતિએ કર્મો સ્પષ્ટ, બદ્ધ, નિઘત્ત અને નિકાચિત-એમ ચાર પ્રકરનાં હોય છે. કેટલાક કર્મો સ્પર્શ કરીને છૂટા પડે છે અને એ સુકી ભીંત ઉપર ધૂળ લાગ્યાની જેમ ખરી પડે છે કેટલાંક કર્મો કાઈકે ચીકાશવાળા હોય છે, કે જે વધારે જોરદાર ઉપાયથી છૂટા પડે છે. વળી કેટલાંક એવાં કર્મો છે, કે જે શુદ્ધરની જેમ મજબૂત આત્મપ્રદેશો સાથે ચોટે છે અને તે છૂટવામાં પ્રબળ સાધન હોય તો છૂટે છે. કેટલાક કર્મો તીવ્રતમ રસવાળા છે, કે જે અવશ્યમેવ ઉદયથી લોગવવા જ પડે છે. કર્મવર્ગાણ્યો આત્માની સાથે ચાર પ્રકારે વળગી છે. સૂર્ય વાદળમાં ઢંકાતા જેમ દેખાતો નથી, પણ દિવસ છે-એમ તો ગમે તેવા શ્યામ વાદળો છાયાં હોય છતાંય એ ભાસ ટળતો નથી જ; તેમ આત્મા ગમે તેવા કિલ્લેટ કર્મો સાથે સંબંધ કરે પણ ચેતનાનેા અમુક અંશ તો ખૂંટી રહે જ છે. જેમ વાદળો દૂર થાય તેમ પ્રકાશ વધે છે-સૂર્યનેા પ્રકાશ વધારે પથરાય છે, તેમ આત્માની સાથેનાં કર્મો જેમ જેમ નિર્જરાય, તેમ તેમ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્યની વૃદ્ધિ થતી દેખાતી જ નાય

એ જેમ વાદળો તદ્દન નાબુદ થતા સૂર્ય પૂર્ણ દેખાય છે, તેમ ક્રમ જલથી નાશ થતાં આત્મા સપૂર્ણ જ્ઞાનમય, દર્શનમય, આદિત્રમય અને વીર્યમય પ્રગટ થાય છે આત્મામા નવું કાંઈ પણ આવતું નથી જે સત્તામા હતું તે નિશ્ચયથી પૂર્ણ સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ થયો એ જ પરમાત્મા છે નિર્ગોદના આત્મામા પણ દ્રવ્યાપેક્ષાથી પરમાત્મસ્વરૂપ ધ્રુવ છે તે સૂર્યની જેમ ક્રમ-મલ નાશ થતા અને માનવભવમા સર્વ સાધનો મળતા પ્રગટ ભાવે, ક્ષાયિક ભાવે કેવલજ્ઞાનાદિ વિભૂતિ સંલગ્ન થઈ જાય છે.

જેન નિદ્રાન્તમા આત્મસ્વરૂપ ધાતું જ વિસ્તૃત થતાવ્યું છે પણ આવી દૃકના આલેખ્યુ છે વિશેષ અદ્વૈતમ્યોચ્ચે આગમ-શાસ્ત્રો દાગ લાગુલુ.

પાતીક્રમોંધી નિઃક્રમોં બનેલો આત્મા, ત્યા સુધી આશુષ્ય આપી લેાય ત્યા સુધી આ ઔદાનિક દેહમા રહે છે અને અનંતજ્ઞાન દાગ વિચ્છિન્ના પદાર્થોને લાગે-લુએ છે. તેમજ ભવ્ય પ્રાણી-ઓની સજામા ભવ્ય ભવ્યોને પ્રકાશે છે-કરે છે કે આવી રીતેને લાગતા અન્ય અનંકાત્માઓ અવા પેદા કરે છે, ચધાર્થ જ્ઞાનને મળવી વક્રમના બંધનો શિથિલ કરે છે, અને તે તપધી નિઃકરે છે અને અનંતજ્ઞાની બને છે બહુલનંદ્યારીઓને ભવ્ય નર્મદો મળવા ઉપાય તેઓના કરેલા ભવ્ય ભવ્યો પ્રત્યે પતા-પ્રતીતિ લભતી નથી અંતર્યુત્તર નીઓને સ્વતંત્રતાની જગત પ્રત્યે સ્પર્શ કરેલા બને છે અને તેથી તેઓ ભવ્યજ્ઞાન રેદા કરે છે, નજાબને ત્યાં છે તે જાહેરા સ્વાતંત્ર્ય બને છે અને ભવ્ય જ્ઞાનાબને નાશ કરેલો નાશ સ્વ મનસ્સને કરેલ છે, કે તેથી અનંતજ્ઞાન રેદા છે.

સુખની દરખા

૨. જ્ઞાનને જોઈને હું જોઈને જોઈને જોઈને જોઈને જોઈને

જુઓ, ભાન શુભાવીને મુડદાલ અવસ્થાને પણ સુખ માને છે એ સુખસાધનિકા કેવી સમજવી ? માનવી ચાહે છે કે-દુનિયાના તમામ પદાર્થોમાં મને ઈષ્ટ હોય એ સઘળાંય મને મળે! અને સર્વ અનિષ્ટોનો નાશ થઈ જાય! જગતભરનાં દ્રવ્યો એ ભાઈ સાહેબની ઈષ્ટ પ્રમાણે પરિણમતાં નથી જ ચક્રવર્તી જેવા સામર્થ્યસાગરો હતા, પણ ધનાશા-ભોગાશા જડમુખા-શામાં તો નિરાશ જ થઈને મર્યા છે સંસારનાં સુખો એ સુખો નથી, દુઃખો એ દુઃખો નથી, પણ મગજમાં અધુરા-પણાની એક કલ્પના જ સુખ-દુઃખનું ભાન જન્માવે છે. બીચારો આત્મા આવી વિચિત્ર જંજાળોમાં ફસાયો છે. તે દુઃખ કે સુખના પદાર્થને જાણતો નથી, કે તે જાણવા માટે પુરૂષાર્થ આદરતો નથી, એટલે એ દુઃખનો કે સુખનો અત પણ ક્યાં આવે ? ભૂખ્યા માનવીને લૂખખો રોટલો મળે તો તે સ્વર્ગીય સુખને અનુભવે છે અને તે માને છે કે-અહો ! મારું ભાગ્ય કેવું મુંદર છે કે ભૂખ લાગતાં રોટલો મળ્યો. એ જ આદમી સમૃદ્ધ બની જાય અને જો કોઈ પરાધીનતાના કારણે તેને લૂખખો રોટલો મળે તો તેના ઉપર તેને ઘૃણા આવે છે અને પરિતાપ ઉભો થાય છે કે-કેવું કમભાગ્ય છે કે રોટલા ઉપર ઘી પણ નથી, રોટલો ખાવામાં કાંઈ સાર નથી. આવા કુતકેથી ખાવા છતાંય એ ભૂખ્યાની જેમ મુકાતો જ જાય છે અને લિખારીના જેવી દીનતા ભોગવે છે

વિચારો કે-એક સમયે એ જ લૂખખો રોટલો એ સ્વર્ગીય મુખાસ્વાદરતો અને આ-તે તે જ રોટલો દુઃખ-ગ્લાનિ જન્માવે છે, તેથી નફી થાય છે કે-આંમારિક મુખો, અનુકૂળતાઓ નથા દુઃખો એ અધુરપણાથી જન્મેલી કલ્પનાઓ છે. આથી આચું મુખ તો માત્ર મોડમાં છે, અદમી જનવામાં છે અને

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્યની વાતો કરીએ તથા ગ્રંથો વાંચીએ પણ એકેય હેતુ ન હોડે અને રોજીંદા પાપવ્યાપારોના ધંધા ધીંગતા વહ્યા કરે; તો પછી આત્મા મોક્ષ સમીપ નહિ જતાં સંસારના અટપટા ચક્રાવામાં અટવાઈ જ જાય ને ?

સુંદર તક :

આવો સુંદર અવસર છે, આવી સુંદર સમજવાની સામગ્રી છે, આવી અનુકૂળતાભરી જીંદગી છે અને મોક્ષના દરવાજા સમા સમ્યક્ત્વ પેદા કરવાના પુષ્ટાવલગનો મળ્યા છે, પછી તું પુરુષાર્થહીન અને જડ જેવો નિષ્ક્રિય બનીને પ્રમાદપંથમાં કેમ પછડાય છે ?

એક જન્મમાં યોગ-શ્રેયોમાર્ગ સ્વીકારીને તે માર્ગમાં ચાલી જા ! પછી આગળના જન્મોમાં આ સંસ્કારોથી બહુ જલદી કલ્યાણગ્રંથ મળશે અને તેનું પ્રયાણ કઠિન નહિ લાગે. તક ગુમાવે એ ગાફેલ ગણાય છે. જો કે વ્યવહારિક કાર્યોને નક્કર કરવા માટે આત્માશક્તિ બહારના પુરુષાર્થો અજમાવે જ છે. કેટલાકો સમુદ્રમાં ઝંપલાવે છે, કેટલાકો દારૂણ અટવીમાં દોટ મૂકે છે અને કેટલાકો અમૂલ્ય સમૃદ્ધિ સમાન જીંદગીને ગુમાવીનેય મુખી થવાની કામના સેવે છે. સર્વસ્વના ભોગે પણ મોહીને મુખ જોઈએ છીએ એ સુખની પાછળ પુષ્કળ પુરુષાર્થ આદરે છે. બલા, મોક્ષના મુખ માટે કેમ પુરુષાર્થ નથી આદરતો ? એટલે હજી આત્માને એ પ્રતીતિ નથી કે-આ મુખો-આ મુખના સાધનો અસ્થિર છે-હુઃખ રૂપ છે

મુખનું ધામ :

એક મોક્ષજ સાચા મુખનું ધામ છે. એને મેળવવાનો પુરુષાર્થ જ માથો પુરુષાર્થ ગણાય છે. કોઈ માનવી જો ઝેર પીવાનો શ્રમ કરે તો તે પરિશ્રમ દેખાય છે, પણ વાસ્તવિક એ

કર્મવર્ગણાઓ લાગેલી છે. એક એક કર્મવર્ગણામાં અનંતા પર-
માણુઓ છે અને એક એક પરમાણુમાં અનંતા પર્યાયો હોય છે.
આત્માના અસંખ્યાતા પ્રદેશોમાં કર્મ સંચાર થઈ જાય છે, પણ મધ્ય
લાગમા આઠ ઉચ્ચ પ્રદેશોને કર્મો અસર કરી શકતાં નથી. સદૈવ
શ્રી વીતરાગદેવના આત્મપ્રદેશો જેવા એ નિર્મળ રહે છે અને
એના જ પ્રભાવે આત્મા ક્રમે કરીને વીતરાગ બને છે. આઠ
પ્રદેશો નિર્મળ હોવાથી જ ચેતનાલક્ષણ જીવમાં સદૈવ રહે છે.
સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવોને પણ અવ્યક્તપણે સુખ-દુઃખનો
અનુભવ હોય છે. જો એમ ન હોય, તો જડત્વ અને ચેતનત્વમા
શો ફેરફાર માનવો ?

શાસ્ત્રકારોએ તો એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય સુધીનાં
જીવશરીરોમાં નાનાવિધ જ્ઞાનદર્શક ચેષ્ટાઓ સિદ્ધ કરી બતાવી
જ છે. વનસ્પતિમા આહાર લેવાની, નિદ્રા લેવાની, ભયની,
પરિગ્રહની અને મૈથુનની સજ્ઞાઓ પ્રત્યક્ષ રૂપ દેખાય છે
એકેન્દ્રિય શખ-કોડાદિ તો પ્રત્યક્ષ હાલતા-ચાલતા જીવો
દેખાય છે. તડકેથી છાંયડામા આવવું વગેરે ત્રસ જીવોમા
પ્રક્રિયાઓ અનુભવાય જ છે. એટલે જીવ કર્મવિવશ, સૂક્ષ્મ-આદર,
ત્રસ-સ્થાવર, સંજ્ઞી-અસંજ્ઞી રૂપ બને છે, નાનાવિધ દેહો
ધારે છે અને સઘળાય સુખને ઇચ્છે છે તે જેટલું મળે તેટલું
સુખ મેળવવા માટે શક્ય પ્રયાસ કરતો જ રહે છે અને દુઃખનો
નાશ કરવાનો પુરુષાર્થ કર્યા કરે છે

શ્રી સર્વજોએ છ દ્રવ્યો દર્શાવ્યાં છે એમા જીવાસ્તિકાય
સિવાય અન્યો જડ છે, પણ તેઓ સ્વભાવથી સ્વસ્વકાર્યો કર્યા
કરે છે જડ છે પણ તેમાં સ્વભાવ છે, કારણ કે- દુનિયાના
તમામ દ્રવ્યો ધર્મસ્વભાવયુક્ત છે. જેમ મરચા ખાવાથી ગરમી
થાય છે, સુંઠ ખાવાથી વાન શમે છે, હરડે ખાવાથી કફ શમે

છે અને લીંબુ વગેરે ખાવાથી પિત્ત શમે છે. તેમ વસ્તુઓ માત્ર સ્વસ્થ ભાવને ધોરતી નથી પણ કાર્ય કર્યે જ લાયક છે. અમૃત ઉપર સૂરની અસર.

આજે કાઈ એમ કહે છે કે-કર્મો જરૂર છે અને એ આત્માને કાઈ પણ અગર પહોંચાડી શકતા નથી, તેા તેને મિથ્યાભાષી ગણવેા કે કેમ ? જો કર્મો કાઈ જ ન હતા તોય તેા આત્માને સંચારમા સંવાનું નિમિત્ત નુ છે ?

તે આત્માને સ્વભાવ છે-એમ કહેશેા તોય મિથ્યા ભાષી હો. કામુ કે-આત્મસ્વભાવ તો સુખિ જ છે કર્મની અવગતી જ આત્મામા જાનિત પેતા તથા છે અને રાગ-દેષના પગિામો જન્મે છે એટલે વૃન્દા કર્મોના ઉપે નાનમભાવે પેતા નવા કર્મોની અનતી નથી વર્ણ

ચોથી આજે સંસારી છે. કર્મદેશ પ્રમાણે તે નાચી રહ્યો છે. કદાચ તમે બે નિશ્ચય નયને જ વળગો અને અન્ય નયોને ન માનો, તો તમારે કેઈ પ્રયાસની કે ક્રિયાની જરૂર જ નથી. નિશ્ચય નય તો આત્માને પૂર્ણ સ્વરૂપે જ્યારે આત્મા પ્રવર્તતા હોય, ત્યારે જ આત્માને આત્મા માને છે. શુદ્ધાંશગ્રાહી નયથી તો તમે અનાત્મા છો અને જડ છો, જ્યારે કેવળજ્ઞાન થાય ત્યારે માનવું કે-હું આત્મા છું, પરંતુ એ નય માત્ર જ પકડો તો આવે તેમ નથી જ નિશ્ચયને મનમા સમજી વ્યવહારને આચરતાં જ મુક્તિ મળે છે અને એ જ શ્રી વીતરાગનો માર્ગ છે કેટલાકે એમ માને છે કે-ભવસ્થિતિ પરિપાક થતાં આપોઆપ આત્મા મુક્તિ મેળવશે. તે માટે પ્રયાસ કે ક્રિયાઓની જરૂર જ નથી.

મુક્તિકાર :

આ મત પણ મૂઢજલ્પન જેવો છે, કારણ કે-શ્રી વીતરાગદેવોએ પોતે સંસાર ત્યાગીને સંયમ સ્વીકાર્યું છે અને મહા યોગી બનીને ઘોર તપો આદર્યા છે. વળી શ્રી ગણધર ભગવાને પણ છટ્કને પારણે છટ્કનો તપ કર્યો છે બે ભવપરિસ્થિતિ ઉપર જ નિર્ધાર હોત, તો શ્રી તીર્થંકર ભગવાનો જ્ઞાની હતા અને શ્રી ગણધર ભગવંતો શ્રુતકેવલી હતા, છતાંય તેઓ તપ, જપ અને આવશ્યક ક્રિયાઓ ગા માટે આદરતા હતા ? આથી તો એક જ વાત મિદ્ધ થાય છે કે-છ દ્રવ્યોમાં આત્મદ્રવ્ય જેમ ચેતના

ચુકત છે. તેમ અનાત્મદ્રવ્યો પણ કોઈ ને કોઈ સ્વભાવ
વાળા જ છે અને એ સ્વભાવ પ્રમાણે સ્વીકાર્ય કર્યે જ
બચ છે. જિહ્વાન્તમા કયું છે કે-કોઈ સમયે કર્મ બળવાન
બનીને આત્માને દગાવે છે અને કોઈ સમયે આત્મા
વીર્ય દાસ્તવાથી બળવાન બનીને કર્મના ભયના ઉદાસ છે
છે. ક્યેં દ્રવ્યો સ્વભાવને ભળે છે. આત્મદ્રવ્યને અનાત્મ
દ્રવ્યો ન'કળાઈ નાળે છે, કે લેથી આત્મા સમાઃ આદ્ય
સ્વામા મુંઝાય છે અને અન્ય સ્વરૂપને મેળવતા નથી
માટે છે પ્રાણી! સમાઘ્ના મોક્ષે પણ તું ધી વીતવાગના
માર્ગના અનુભવી થા, જાની થા, આચરનાર થા, પ્રતી
તિવાળા થા તથા પી વીતવાગાધિત ક્રિયાઓના કર્તા અને
અનતાવ્યાપાધ મુખના ભોક્તા થા! હે પ્રાણી! તું
અનંત-અચલ-અઘન-અમર-અનીલ-નિરાકાર-વ્યોતિર્ભય
તેજોધામ મોહવાળા, પ્રતપ્ત્ય અને નિષ્કિતાર્થ બની
જા! પાત્રી તારે નથી થોગ કે નથી ક્રિયા!

આત્મધર્મની વાતો-૨

ચૈતન્ય :

સંસારમાં જડદ્રવ્યો પણ ચેતન ઉપર કોઈ બુદ્ધિ જ લાત પાડે છે અને ચેતનની અપૂર્વ શક્તિને ઢાંકી દે છે. શ્રી વીતરાગ પરમાત્માએ દેવજ્ઞાન પેદા કરીને આત્મા અને અનાત્માના ધર્મો દર્શાવ્યા છે, જે ત્રણેય કાળમાં પલટાય નહિ. બાહ્યોપાધિથી સ્વધર્મો ઘેરાઈ જાય, એટલે દ્રવ્ય બુદ્ધિ રૂપે દેખાય છે જેમ કે-કોઈ વ્યક્તિને સિંહધર્મ પહેરાવીને સુવાડયો હોય, તો સાચું સ્વરૂપ નહિ જાણનારને માનવ પણ સિંહતુલ્ય કદપાઈ જાય એ સાચા સ્વરૂપને જાણવાનાર તેના સાચા વેત્તાઓ સર્વજ્ઞ વિના કોઈ અન્ય ન હોઈ શકે, અથવા સર્વજ્ઞના જ્ઞાનના અભ્યાસી શ્રુતજ્ઞાનીઓ આગમશાસ્ત્રાનુસાર તે દર્શાવી શકે.

શુદ્ધિ :

જેમ અનેક રંગોના મિશ્રણથી એક કુર્પુર કાળર-ચીત્ર રંગની જન્મે છે, તેમ ઘણાં દ્રવ્યો લેગાં થતા જગમા વિવિધતાઓ દેખાતી જાય છે બાકી મૂળ રંગોમા કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી. જો કોઈ પ્રયોગનિષ્ણાત હોય, તો તમામ રંગોને હતા તેવા બુદ્ધિ પાડી શકે છે જેમ મૂળ દ્રવ્ય રાખાવને મૂકતુ નથી, તેમ આત્મા જગતના રંગોગોમાં અંગધિન થાય છે અને એ અંગધો દ્રવ્ય થતા મૂળ સ્વરૂપને પેદા કરે છે શ્રી વીતરાગદેવ વિશ્વરચનાતું

સ્વરૂપ દર્શાવતા જણાવ્યું છે-છ દ્રવ્યોથી વિશ્વ વ્યાપ્ત છે દ્રવ્યો :

૧. પૃથ્વીરૂપિતકાય-આ દ્રવ્ય સત છે અને તે અનંત છે એના બે પ્રકારો સમારી અને મોક્ષવાત્તી છે સમારી પૃથ્વી મહર્મા મહિય છે. નિત્ય દર્શકતા છે અને વિવિધ પ્રકારના નિમિત્તો મળવાની વિવિધ રસાદ્યોના અનુભવ કર છે પૃથ્વી મહર્મા અને જાતર છે સ્વપ્ન પૃથ્વી અર્ધ-ચાત્તી અગમ્ય છે અને જાતરમાં પણ દેહદાતૃ પૃથ્વી એવા છે કે અનંત પૃથ્વીનું એક શરીર અને તે એવા છે કે મહર્મા-મૂળ એવાલ વગેરે અર્ધ-ચાત્તી જાતર નામ અર્ધના ઉત્પત્તિ તે રંગાય છે

૨. ધર્મારૂપિતકાય-માનસા લેમ પુમારો ભરે છે એ, તેમ અગ્નિલ વિદ્યા ધર્મારૂપિતકાય નમસ્તુ દ્રવ્ય ભરે છે તે દ્રવ્ય પૃથ્વી પણ દ્રવ્યના અનંતતા ભાષે

જ લેઈએ. એ દ્રવ્ય પ્રત્યેક સ્થળમા છે એની સત્તા ધ્રુવ છે અને આક્રિય છે

૩. અધર્માર્ણવકાય-કોઈ ગમનશીલ દ્રવ્યને સ્થિર કરનાર અથવા સ્થિર રહેવામા મદદ કરનાર આ દ્રવ્ય છે એની સત્તા પણ પ્રત્યેક સ્થળમા છે ચૌદ રાજલોકમાં સમુદ્રના જળની જેમ આ દ્રવ્ય ભરેલું છે. એની સત્તા પણ ધ્રુવ છે જીવ અને પુદ્ગલોને સ્થિરતામાં સહાય આપનાર આ દ્રવ્ય છે.

૪. આકાશાસ્તિકાય-આ દ્રવ્ય ચૌદ રાજલોકમાં છે. ચૌદ રાજલોકમા બેટલા જીવો અને પુદ્ગલાદિ છે, તે સર્વને રહેવાની જગ્યા-સ્થાન આપવાનું તે કામ કરે છે. ચૌદ રાજલોકની બહાર પણ આકાશ છે. આકાશ-પ્રદેશો લોકમાં અસંખ્યાતા છે અને લોકની બહાર પણ તે પ્રદેશો છે, જે અનંતા છે.

૫. પુદ્ગલાસ્તિકાય-આ દ્રવ્ય જગતભરના પદાર્થોમાં ફેરફાર થનાર છે આખું જગત દેખાય છે, તે પુદ્ગલોના સમૂહ રૂપ જ છે ભિન્ન ભિન્ન રૂપ-રસ-ગંધ-રૂપો પુદ્ગલ દ્રવ્યોમા પરિવર્તન પામે છે, એટલે પરિવર્તનશીલ આ પુદ્ગલ દ્રવ્ય જ છે.

૬. કાળ-આ દ્રવ્ય જગતભરના પદાર્થોનું નિયામક છે વર્તમાન એક સમય રૂપ ભૂત-ભવિષ્યના અનંતકાળને દર્શાવનારું આ દ્રવ્ય છે નવું-જુનું અવસ્થાન્તરનું દ્યોતક આ દ્રવ્ય છે આ દ્રવ્ય પ્રદેશસમૂહ રૂપ નથી, એટલે

એને અસ્તિકાય શબ્દ નથી થોભ્યો. કાળદ્રવ્ય વિશ્વ-
વ્યાપી છે, કારણ કે-દરેક પદાર્થમાં પર્યાયો નવા-જુના
થયા કરે છે તેમાં આટલા કાળનું છે અને આટલા
કાળો જનશે-એવો વ્યહાર કરાવવામાં કાળ જ કારણ હોય
છે વર્તના, પરિણામ આદિ તેના ભેદો છે.

વિલાસ :

સંસારી સઘળાય છવો કર્મવર્ગણના સંબંધમાં
સંબંધિત છે કર્મવર્ગણો જોવી સ્થિતિની હોય, તેવી
દશા-છાયા આત્મા ઉપર પડે છે જ્યારે કર્મો જાંધાય
ત્યારે આત્માને કાંઈ કર્મ જાંધાયું તેની ખગર પડતી
અને જ્યારે કર્મ છૂટે ત્યારે તેનીય આત્માને સમજ
પડતી નથી, કારણ કે-તે વર્તમાન ઉદયભાવમાં આવેલાં
કર્મોને ભોગવતો તેમાં મૂઢ જની ગયેલો હોય છે.

કર્મબંધ :

આત્મા ઉપાદાન છે અને કર્મ નિમિત્ત છે આત્મા
પવિત્ર ભાવનામાં વર્તતો હોય અને વર્તમાનના જો
અશુભ કર્મનો અનુભવોદય હોય, તો ભયંકર વેદનાઓને
શરીરથી ભોગવતો હોય છે આ અશુભ કર્મ નિર્જરતા
જ્યારે શુભોદય જાગે, ત્યારે આત્મા બાહ્ય વૃત્તિથી આનંદ-
પ્રમોદમાં હોય તો અશુભ કર્મો બાધી રહેલો હોય
છે કોઈ સમયે જો શુભ કર્મનો ઉદય આત્મા ભોગવતો
હોય અને શુભ ભાવનાવાળો હોય, તો શુભ કર્મ પણ
બાધે, પરંતુ સત્તામાં અશુભ કર્મનો જથ્થો પડ્યો હોય

તો તે ઉદયમાં આવે અને શુભ કર્મ સત્તામાં જમા
ગેસી રહે છે.

સત્તા અને પરિવર્તન :

એક દુકાનદાર નવો માલ ખરીદતો જાય અને
જુનો માલ વેચતો જાય જ્યાં સુધી જુનો માલ ન ખપે
ત્યાં સુધી નવો માલ બહાર ન કાઢે અને નવા માલનો
ભાવ જો સારો આવતો હોય તો નવો પણ વેચે અને જુનો
રાખી પણ મૂકે. તે રીતિએ આત્મામાં જુના કર્મો
લોગવાય અને નવાં કર્મો સત્તામાં રહે નવાં પણ કર્મો
અદ્ય સ્થિતિનાં હોય તો ઉદયમાં પણ આવી જાય છે.
કર્મોમા સક્રમણ અને અપવર્તન થાય છે કેટલાક કર્મો
અશુભ હોય છે અને તેનાં દળીયાં શુભાધ્યવસાયથી તેમાં
પરિવર્તન થતાં શુભ પણ બની જાય છે, તેમજ શુભ
કર્મદળીયા ખરાબ અધ્યવસાયથી અશુભ પણ બની જાય
છે. કર્મબંધ અને નિર્જરા અધ્યવસાય ઉપર જ આધાર
રાખે છે

અનાદિકાળનો જીવાસ્તિકાય દ્રવ્યનો એવો વિલ-
ક્ષણ સ્વભાવ પડી ગયો છે કે-જેવા જેવા મંથોગો મળે તેવી
તેવી દશાને તે અનુભવે છે જ્યારે તે નારદીમાં જાય છે
ત્યારે ઘાર વેદનાને મહે છે અને જ્યારે તે નિગોદમાં
જાય છે ત્યારે એક સ્વામમાં અનેક જન્મ-મરણો કરી
લે છે, તેમજ તે જ જીવ જ્યારે દેવલોકની કદિ પામે છે
ત્યારે ત્યાના સુખોમા ગચ્ઠાવ બની જાય છે તથા
અખિલ વિશ્વને તૃણનુસ્ય માને છે. પછી એ જ દેવ કર્મ-

ગળથી જ્યારે પાછો નીચી ગતિમાં જાય છે ત્યારે ત્યાં વિવિધ દુઃખો સહ્યા કરે છે. આ જીવદ્રવ્યની આ પ્રમાણે ઉચ્ચ-નીચ દશા કર્મજન્ય બન્યા કરે છે. જીવદ્રવ્ય જેવું નિમિત્ત પામે તેવું તન્મય ઉપાદાન બની જાય છે, પણ આત્મદ્રવ્યને ઓળખીને સાચી શ્રદ્ધા જન્મતા જીવ જ શિવ બને છે, એમા સંદેહ જેવું કંઈ જ નથી.

નિત્યતા .

શ્રી વીતરાગદેવોએ આ છ દ્રવ્યો દર્શાવ્યા છે, કે જે દ્રવ્યો પરદ્રવ્યોના મિલનવાળા થયા કરે છે તેના પર્યાયો ક્યાં કરે છે પણ દ્રવ્યમાં ફેરફાર થતો નથી. મૂળ સ્વરૂપને દ્રવ્ય પોતે સાચવી રાખે છે, એવો એનો સ્વભાવ છે. આખોય સંસાર દ્રવ્યપ્રેરણાથી જ ચાલી રહ્યો છે. જો દ્રવ્યસત્તાને અનિત્ય જ માનવામાં આવે, તો સંસારનો જ અભાવ થવાની સંભાવના રહે અને જો સંસારનો અભાવ થાય તો પછી નિત્ય અને અનિત્ય ઉભય પદાર્થોને કેવી રીતિએ સ્થિર રાખી શકાય? એટલે સત્ દ્રવ્યો અસત્ દ્રવ્યો ન બને અને અસત્ દ્રવ્યો સત્ દ્રવ્યો ન થાય. સત્ અને અસત્ ઉભય નિયામક દ્રવ્યો જ છે. જેમ સોનું છે તેમાં ઘાટઘડામણોનો વિનાશ થાય છે, પણ સુવર્ણ દ્રવ્યનો વિનાશ કદીય થતો નથી, કારણ કે-તેનાં પરમાણુઓ રાખ રૂપે પણ રહે જ છે. માત્ર પર્યાયોમાં પરિવર્તન થયા કરે છે. શ્રી જિનદેવ કહે છે કે-એક એક દ્રવ્યના અનંત પર્યાયો છે અને તે સંયોગાધીન જ છે.

ચેતનામય જીવદ્રવ્ય જ છે, જ્યારે જીવનં અચેતન છે આર ગતિઓના જે વ્યવહાર આવે છે તે આ ચેતનના વ્યાપારથી જ આવે છે. આર્ય ગતિમાં હું જ જ છે, જ્યારે ક્ષત્ર એકાન્તથી મુખ હોય તો મોક્ષમાં જ-પંચમી ગતિમાં છે. આર ગતિઓમાં જવું-આવવું એ તો જીવ દ્રવ્યનો પરદ્રવ્યોના સંગથી સ્વભાવ જ બની ગયો છે. સ્વ ભાવને ઝોળાળીને પર ભાવથી પર રહેવાનો સ્વભાવ એ જ નવું શીખવાનું છે-મેળવવાનું છે.

ગતિ બજાર :

આર ગતિ રૂપ સંસારનો બજાર-વ્યવહાર આલ્યા જ કરે છે. અનંતકાળથી આ ગતિઓના વ્યવહારને કોઈ અંતરાય નથી આર ગતિના સંસારમાં હું જ જ છે અને તેમાં મુખની કલ્પના જીવને જે થઈ જાય છે તે ક્ષણિક અને હું જમૂલક છે. એક જાંધુને પાચ લાખ રૂપિયાનું દેવું હોય અને તેને દૂર કરવા માટે જ્યારે વ્યાપારનો સાહસિક પુરુષાર્થ ખેડે, ત્યારે દશ લાખનું પાશું નુકસાન-તોટો વેડેવા પડે તેવું થાય છે અને તેથી તે હું જી થતા પરિતાપ પેદા કરે છે આમ અશરણ અને અગાધીની જેમ પરતંત્ર બનીને તે હું જી થાય છે, છાતી કટે છે, પોકો મૂંડે છે, પોતે રહે છે અને કોટુણિકોને રડાવે છે જાણે માત્ર પકાડનો પાપનો મોટો બોલો માથા ઉપર ઉતરી પડ્યો હોય એવો હું જી થઈ જાય છે. ભક્ત, કર્મવ્યાપારની આવી પરિસ્થિતિ સંસારમાં આવે છે.

એક વ્યક્તિ અદ્યુલ કર્મનો ઉદય આવતાં હુઃખી થાય છે અને એ હુ ખને દૂર કરવા માટે અમંગલ ઉપાયો શોધે છે, કરે છે, પણ તે કર્મજનિત હુ ખને દૂર કરવાનો સાચો ઉપાય તેના હાથમા આવતો નથી અને તેનું હુખ દૂર થતું નથી પણ વૃદ્ધિને પામે છે. જેમ કે-આગ લાગી હોય અને તે ઓગલવા માટે જો કોઈ ખેવકદ પાણીને બદલે પેટ્રોલ નાંખે, તો આગ વધારે લભુકે છે પણ શમતી નથી-ત્રણેય કાળમાં શમતી નથી

હુઃખ :

હુઃખને દૂર કરવા માટે માનવી એટલો બધો શ્રમ લે છે કે-પોતાનું સઘળું બળ તેમા ખર્ચી નાંખે છે. અરે! મરીનેય પણ આ જન્મનું હુ ખ દૂર કરવાના દેટલાક મૂલ લોકો પ્રયત્નો કરે છે કોઈકુવામાં પડે છે, કોઈ ઝેર ખાય છે અને કોઈ ગળે ફાંસો ખાય છે. અહીંની મોઘી-અણમોલ માનવજન્મ રૂપી સંપત્તિને ખોઈનેય પણ સુખ મળશે-એવી એક કલ્પનાકેલિ ઘેલછાલરેલા મોહાધને જન્મે છે, પણ વસ્તવિક હુખ દૂર કરવાની કળા દેટલાયના હાથમાં આવતી જ નથી

ચિકિત્સા :

રોગીને કયો રોગ છે? અને તે શાથી થયો છે?. તેની ત્રાચી ઓળખ સિવાય દવા લેવાની જેમ સમજ પડતી નથી અને રોગ બહુયા સિવાય વિપરીત દવા લેવામાં આવતાં વિષમ જ્વરની જેમ રોગ

વધારે ફાટી નીકળે છે, તેમ સંસારી જીવો કયા કારણથી દુઃખ આવે છે તેના નિદાનને શોધતાં, માત્ર જાણ ઉપાયો કરીને રોગનાશક દવાઓ અર્થાત્ વિશેષ પાપારંભો સેવે છે અને જીવારા વિપમ જ્વર કરી નાંખે છે અને પછી એ કેસ-એ રોગી અસાધ્ય દર્દીમાં ખપી જાય છે. આવી રીતિએ સંસારમાં પ્રાણીઓ, અશુભ કર્મના બંધનથી કર્મો ઉદયમા આવતાં, ઇષ્ટનો વિયોગ, અનિષ્ટનો સંયોગ, શારીરિક સ્વાસ્થ્યનો અભાવ, સ્વજનોની સાથે અણુજનાવ, વિશ્વાસઘાતીઓનો સંગમ આદિ ખીડાઓથી ખીડાય છે આ પણ ઉપાધિજન્ય રોગ છે. આ રોગ કર્મોદયથી આવ્યો છે-એમ જીવ-દર્દી સમજતો નથી અને સમજવા માટે પ્રયાસ પણ કરતો નથી પછી તે કલ્પનાઓ કરીને કોઈને વેરી માને છે, કોઈના પર ઈર્ષ્યા કરે છે, કોઈનોય નાશ કરીને મુખી થઈશ અને મારો દુઃખરોગ લક્ષ્મ થશે-એવી અવાસ્તવિક કલ્પના કરી બેસે છે.

ભ્રમણા :

જીવો દુઃખનાશ કરવા માટે જોટા ઉપાયો શોધે છે અને એ ઉપાયો કરવામાં તેની રૂચિ પણ વધારે દેખાય છે જો તેને કોઈ માથો ઉપાય જતાવે ત્યારે જો મિશ્ન્યાત્વનો ઉદય હોય, તો સાચા ઉપાય તરફ રૂચિ જાગતી નથી જોટા ઉપાયો કરીને જીવારો જીવ તરફડી તરફડીને મરે છે અને એક વાર નહિ પણ એક ભવ જગડતાં ગતિ-જન્મ સ્વાભાવિક અનેક પાપો કરતો કરતો તે અનંત સંસાર

રના ખાડામાં રવડીને જન્મ-મરણનાં દારૂણ દુઃખો પરવશ
 સહે છે એ દુ.ખો આ માનવલવના દુઃખો પાસે અનંતગુણા
 વધારે છે. તે દુ.ખો દૂર કરવાનો માનવલવ સિવાય અન્ય
 લવમાં કોઈ ઉત્તમ ઉપાય પણ જડતો જ નથી. જો કદાચ
 તે જડે, તો તે પ્રત્યે તે લવોની વિચિત્રતાથી રૂચિ જાગતી
 નથી તથાપિ કદાચ રૂચિ જાગી જાય, તો માનવલવમાં
 સંસારના સઘળા દુ.ખોને દૂર કરવાની જે તક છે,
 તે અન્ય લવોમાં ન જ મળે.

દેદપના :

જગતમા સત્ય અને મિથ્યા બે લાવો છે. મત્યલાવ
 કોઈ બુદ્ધિશાળી પુણ્યાત્માને જ પેદા થાય છે અને મિથ્યા-
 લાવ અનાદિના કર્મબંધનોથી બંધાયેલા હવનો એક સ્વ-
 લાવ જળની ગયો છે મિથ્યાલાવથી હવને અસત્યાચરણનો
 પ્રેમ લાગે છે અને મિથ્યાલાવનો પ્રેમ એ જ કૃત્સિતા-
 ગરજ કરાવવામાં પુષ્ટ નિદાન બની જાય છે. જેમ આંધ-
 જાને ચાલતા ચાલતાં ખાડો આવે તેની ખજર ન પડવાથી
 તે ખાડામા ગળરી જાય છે, તેમ મિથ્યાલાવાનુકૂળ હવ
 સંસારના ભોગસાધનોને મુખતુ મહા સાધન માનીને
 તેમાં તેના વિકાસના પુરુષાર્થો ખેડ્યા કરે છે જેમ જેમ
 તેની ભોગાનુકૂળ વધે છે, તેમ તેમ તે દારૂણ દુ.ખોને
 નોતરે છે. તે પછી મને દુ.ખો કેમ આવ્યાં?, મેં તેને
 બોલાવ્યા નથી અને મને તે ઈષ્ટ નથી, એમ લાગવાથી
 તેને કાઢવાની ઈચ્છા થાય છે. કોડો ઉપાયો કરવા છતાંય તે

કેમ જતાં નથી ?—એમ તેને લાગ્યા કરે છે. પરંતુ સ્વકૃત દુષ્ટાધ્યવસાયથી ગાંધાયેલાં કટક કર્મોના ઉદયનો અનુભવ જીવને કરવો જ પડે છે. એમા કોઈની આનાકાની ચાલતી નથી મિથ્યાભાવના ઉદયનું જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન રૂપ જ પ્રવર્તે છે. અજ્ઞાનથી અયોગ્ય પદાર્થો અને અસત્યાગરણો પ્રત્યે પ્રતીતિ જામી જાય છે પછી જીવ સ્વને ભૂલીને પરમાં એકરંગી બની જાય છે. તે એટલો બધો પગમજા બને છે કે—શરીર અને આત્મા બુદ્ધા છે એનું જ્ઞાન ભૂલીને શરીરને આત્મા માને છે તથા સ્વજનોને આત્મીય માને છે. ધન, માલ, મિલકત આદિ જડ પદાર્થોને પણ સ્વત્વભાવથી તે જોવા લાગે છે આ સઘળાંયમાં સ્વાત્મ ભાવ જડાઈ જાય છે પછી એમાંથી કોઈનોય નાશ થાય તો દુઃખી થાય છે અને કોઈનો સંયોગ થાય તો હર્ષાન્વિત બને છે. સંયોગજન્ય સુખ અને વિયોગજન્ય મહા દુઃખ આ પરંપરાસંગી આત્મા અનુભવે જ છે.

મુખ્યાભાસ :

જીવ જો સ્વાત્મભાવમાં રમણ કરતો હોય, તો જાણ સંયોગો કે વિયોગો સ્વને સુખ-દુઃખાનુભવો ન જ કરાવે પરંતુ પર વસ્તુઓનો ભોગવટો કરતાં જીવ માને છે કે—અહા હા ! આજે મેં નૃત્ય નીરખ્યું અને મારી આંખોની મકાનતા મેળવી, મેં ફૂલ મુંદ્યું અને મારી નાસિકાનો રસ આજે જ હુંડાયો, જાણે મને કેવો આનંદ આવ્યો ? કે મારું મગજ મસ્ત બની ગયું આ કોકિલના કંઠ જેવા

કંઠે સંગીતકારે કેલું મધુર ગાયુ કે મને મારા કાનની સાર્થકતા મળી, આજના લોજનમાં મને એવો તો પૂર્ણ રસ હતો કે—આ જાંઘગીમા એવું જમ્યા જ નથી અને હજુ જમ્યા પછી જીભ સળવળ થયા કરે છે, અને આ શમ્યા કેવી કોમળ છે કે—મને મુતા પહેલા જ નિદ્રા આવી ગઈ આમ આવી પાચેય ઇંદ્રિયોના સુખોની કલ્પના કરીને જીવ પર વસ્તુઓના લોગમા એકતાન બની જાય છે અને પછી મન એ સ્મરણુમા રહેતાં એના અનુભોદનથી પુનઃ પુનઃ એને સ્મરે છે એવો અવસર ક્યારે આવે કે—પહેલા પાચેય ઇંદ્રિયોના વિલાસો વિલમ્યા એવા પાછા મળે? આવી રીતે પાચેય ઇંદ્રિયોમા પરવશ બનીને જીવ, અશુભાધ્યવસાયો દ્વારા કર્મનાં ગાઢ બાંધનો બાંધે છે. આ મિથ્યાભાવથી અજ્ઞાનતાજન્ય આચરણ કરવામા જીવ પરોવાઈ જાય છે અને એ કુકલ્પના છે.

ફળો :

અનુકૂળતાવાળા વિલાસી સાધનોમાં જીવ હર્ષિત થયો અને તેણે હસતાં કર્મ બાધ્યા હવે એ રોતાં પણ છૂટતાં નથી અને એનાં કટ્ટ પરિણામો તેને લોગવવા જ પડે છે. હવે પ્રતિકૂળતાથી ખેદિત બનીને જીવ કર્મો બાંધવામા વિના પ્રયોજને પ્રેરાય છે એક પિત્તરોગવાળો આદમી આવી રહ્યો છે. એના શરીર ઉપર અશુચિ લેરેલી છે, લોહી વહે છે. રક્તી ઝરે છે. દુર્ગંધ છૂટે છે અને માંખીને સમૂહ ગણગણાટ કરી રહ્યો છે. આ બાંધુને બેઠાં ને,

જીવનો એવો સ્વભાવ રૂઢ થઈ ગયો છે કે-તે નિમિત્ત પામીને તેમા રગદોળાઈ જ જાય છે.

સંયોગ

નિમિત્ત-નૈમિત્તિક ભાવ કોઈ જુતી જ રીતિએ પુદ્ગલો, પરમાણુઓ, સ્કંધો અને જીવ-દ્રવ્યભાવનો બન્યા જ કરે છે જીવ રાગ, કપાય, માયા, લોભ આદિ પરિણામોને પેદા કરે છે એ ભાવકર્મ છે, કારણ કે-કર્મો જડ છે અને એમા રાગ, દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, માયા આદિ કપાયો હોતા નથી. એ જીવની વિપરીત દશાના વિગુણો જ છે. જેમ કોઈ વ્યક્તિ ભોજન જમે, દૂધ પીએ અથવા કોઈ દવા-ઔષધિ લે છે, કારણ કે-એને રોગ નાબુદ કરવાની ભાવના છે ભૂખ એ પણ રોગ છે રોગ અશાતાવેદનીય-અશુભ કર્મોદયથી થયો છે અને ઉપાય કરવાથી એ શાન્ત પણ થાય છે, તો તેનું શું કારણ? એટલે માનવું જ પડશે કે-આત્માના અધ્યવસાયના બળથી જડ પુદ્ગલોમાં પણ એવું સામર્થ્ય આવે છે કે-કર્મના પરિણમનોમાય ફેરફાર કરીને આત્માને તે શાતા-અશાતાનો અનુભવ કરાવે છે

કર્મવિભાગ :

મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવજ્ઞાન જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી જ પેદા થાય છે. જેમ નિર્મળ અને વિગ્રિહ્ટ ક્ષયોપશમ પેદા થાય, તેમ સર્વ વસ્તુઓ વધારે સ્પષ્ટ અને ખૂદલી દેખાય છે તેમાં મતિ-જ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન ઇન્દ્રિયોનાં સાધનોથી જ થાય છે.

પંચેન્દ્રિય સંસી મનુષ્યને મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન હોય છે, પરંતુ દરેકના જ્ઞાનમાં તરતમતા હોય છે, કારણ કે— એ જાને જાનો પરાધીન હોય છે બાહ્ય સામગ્રીઓમાં જો બામી હોય—ક્ષતિ હોય, તો ઇન્દ્રિય દ્વારા થતું જ્ઞાન પણ આધગું જની જાય છે એક વ્યક્તિને દૂરથી હુ ગર દેખાય છે, પણ તેને આડી કોઈ પરલ રૂપ વસ્તુ આવી જાય તો તે દેખાતો નથી જેમ ઇન્દ્રિયમા સામર્થ્ય હોવા છતાં પણ બાધા પહોંચતા રૂપ ત પદાર્થ અક્ષુધ્રિયથી દેખાતો નથી, તેમ અન્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે, પણ એમા જો બાધક આડી કોઈ વસ્તુ ઉભી થાય તો તે ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન થતું નથી. એટલે ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન પરતંત્ર છે અને તેમાય જ્ઞાનાવરણીયનો જેવો ક્ષયોપશમ હોય તેવું તીવ્ર-મંદ જ્ઞાન થાય છે.

ઇન્દ્રિય અને અનીન્દ્રિય રૂપ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારા અને યોગ્ય દેશમા રહેલી વસ્તુનો બોધ કરનારા જ્ઞાનને ‘મતિજ્ઞાન’ કહેવામા આવે છે તેના અવગ્રહ આદિ ૨૮ ભેદો છે શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ દ્વારા ઉત્પન્ન થનારો દ્રવ્યશ્રુત શબ્દ, લિપિ-લિંગ-ચેષ્ટા ઇત્યાદિને અનુસરનારો અને પદાર્થોનું જ્ઞાન કરાવનારો એવો આત્માનો પરિણામ, તે ‘શ્રુતજ્ઞાન’ કહેવાય છે. તેના અક્ષરશ્રુત આદિ ૧૪ ભેદો છે

અવધિજ્ઞાન એ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી પેદા થાય છે. અવધિજ્ઞાનના અન્નંજ્ય પ્રકારો છે. મુખ્ય સવ-

કુંભારે કઈ માટીથી ઝનાવેલો ?—આ સઘળુંય ઋણુમતિ-વાળો ન બાળે.

વિપુલમતિ મન પર્યાવજ્ઞાની ચિંતવેલા પદાર્થોને વિશેષ રૂપે બાળે. કોઈ વ્યક્તિના મનમા વિચારાગતો ઘડો કયા દેશમાં ઉત્પન્ન થયો છે ? કયા વર્ણનો છે ? વગેરે વિશેષ રૂપે બાળે છે. ઋણુમતિ જ્ઞાન કદી આલ્યું પણ નથી, બ્યારે વિપુલમતિ જ્ઞાન કેવલજ્ઞાન પેદા થવા સુધી કાયમ રહે છે.

કેવલજ્ઞાન—જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સંપૂર્ણ કાય થવાથી આ જ્ઞાન પેદા થાય છે કેવલજ્ઞાન ક્ષાયિક ભાવનું હોવાથી કદીય જતું નથી. લોકલોકમાં રહેલા સર્વ દ્રવ્યો અને પર્યાયોને આ જ્ઞાન બાળે છે કેવલજ્ઞાનનો એક જ ભેદ છે, કારણ કે-અન્ય ભેદ તો કર્મના વિચિત્ર વિપાકોદયથી પેદા થાય છે, પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ નાશ થવા પછી અન્ય ભેદ સંભવતો જ નથી. હાથમાં રહેલા જોરની જેમ કે આળખાની જેમ સર્વ જગતને આ જ્ઞાની પ્રતિ-મમય ઈન્દ્રિયોની અપેક્ષા વિના બાળે છે જ્ઞાન લિન્ન લિન્ન ગતિઓમાં લિન્ન લિન્ન પ્રકારે હોય છે.

કેવલજ્ઞાનનો સ્વામી માનવ જ હોય છે મન પર્યાવજ્ઞાન પણ માનવને જ અને તેમાય મંચમધરને જ પેદા થાય છે, બ્યારે મતિ, શ્રુત અને અવધિજના આરેય ગતિ-ઓમાં સંભવે છે. એટી સાથે કોઈ જીવમા એક જ્ઞાન કેવળ હોય છે, કોઈમાં મતિ, શ્રુત અને અવધિ—એ ત્રણ જ્ઞાન પણ

હોય છે અને કોઈ જીવોને મતિ-શ્રુત એ જ જ્ઞાન હોય છે કોઈક જીવવિશેષને જો અવધિજ્ઞાન ન હોય, તો તે વ્યક્તિની અપેક્ષાએ ત્રણ જ્ઞાન હોય છે માનવને ચાર જ્ઞાનો પણ હોય છે

શુભાશુભ ફળો :

જીવોના મુખો, દુ ખો, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, ઈષ્ટસંયોગ, ઈષ્ટવિયોગ, અનિષ્ટસંયોગ, અનિષ્ટવિયોગ, લોગસાધનોની પ્રાપ્તિ, લોગસાધનોનો અભાવ, આ સઘનુંય કર્મ-જન્ય ફલસ્વરૂપ છે સંસારમાં પ્રાણીઓને કોઈ ગતિમાં મુખ જેવું નથી અને જે છે તે મુખાભાસ જ છે-એમ મુખ-દુઃખથી પર થયેલા પરમાત્માઓ જણાવે છે સાંસારિક મુખો અને દુ ખોથી અકર્મા આત્મા જ પર રહે છે, પર હોય છે, કારણ કે-કર્મબંધનોના હેતુઓ તેઓના નિર્મૂળ બન્યા છે તેઓ જણાવે છે કે-સંસારમાં રહીને મુખ મેળવવાની કામના સેવવી, એ અંગારામાં હાથ નાખીને, શીતળતા ઉપજવવા રૂપ ફલેચ્છા જેવી જ જેવકુદાર્થ છે, કારણ કે-અગ્નિ એ શીતતા રૂપ ધર્મવાળો નથી પણ દાહકતા રૂપ ધર્મવાળો છે.

ગતિ-વ્યથા .

માર ગતિ રૂપ સંસારમાં જીવો મદેતથી સંજિત થયેલા છે તેમાં તિર્યંચ ગતિના જીવોનું વર્ણન પહેલાં કરવામાં આવે છે. કારણ કે-સર્વથી અધિક જીવો તિર્યંચ ગતિમાં હોય છે. આથી તિર્યંચપણું કયા કારણોથી આવે

છે, તે ગતિના જીવોની સંજ્ઞા કયી છે અને તેના ભેદ-
પ્રભેદોના હુન્નો કેટલાં છે ?

તિર્થંચો

આ સંસારમા જીવને વિશેષ એકેન્દ્રિય ગતિમાં
જ રહેવું પડે છે, કારણ કે-જીવોનું ગનાદિથી નિવાસ-
સ્થાન પહેલું એકેન્દ્રિયપણું જ છે, એમાં જરાય સંદેહ
નથી ચૌદ રાજલોકમાં અવ્યવહાર રાશિના નિગોદના
જીવો સિદ્ધાન્તકારે દર્શાવ્યા છે, કે જે જીવો ચૌદ રાજ
લોકમાં ઠાસી ઠાંસીને ભરેલા છે દરેકના આત્મપ્રદેશો
અને કર્મો ભિન્ન છે, પણ તેઓને રહેવાનું શરીર એક
જ છે એક નિગોદમાં અનંતા જીવો હોય છે. અનંતા
જીવોમાં એક એક જીવને અનંતી કર્મવર્ગણાઓ વળગી
છે એક એક કર્મવર્ગણામાં અનંતા પરમાણુઓ છે એક
એક પરમાણુના અનંતા પર્યાયો હોય છે આ નિગોદના
જીવો એકેન્દ્રિય છે અને તેઓને સ્પર્શનેન્દ્રિયનું અવ્યક્ત
જ્ઞાન હોય છે, કે જેથી સુખ-દુઃખની લાગણી હોય છે. જે
આહીં એક પણ ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન ન હોય, તો તેઓમાં અને
જડમા કાંઈ જ ફેર રહેતો નથી આ જીવો મુક્ત છે અને
ગર્ભગત્રુથી અદૃશ્ય છે આખની પાંચણના નાના વિવરોમાં પણ
અમખ્ય નિગોદો છે અને તે નિગોદોમા અનંતા જીવો છે.

કોઈ ઘુણાદ્ય ન્યાયથી અથવા કાકતાલીય ન્યાયથી
નદીના કાકરાની જેમ ગોળમટોળ ખની જાય છે, તેમ એ

એકેન્દ્રિય હવ સૂક્ષ્મ પર્યાયમાથી વ્યવહાર રાશિમાં આવે છે જે બાહર એકેન્દ્રિયપણું પામે, તે વ્યવહાર રાશિઓ હવ ગણાય છે. પાત્ર સ્થાવરોમા ફરીને, પછી પુણ્યોદયે આગળ આગળની વધારે શક્તિવાળી ઇન્દ્રિયોને તે પામતો જાય છે, કે જેથી પર્યાયસ્થામાં સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોની શક્તિ-લબ્ધિ મેળવે છે પછી તે હવે દુઃખ, કંકળાટ, ક્રોધ, છળ, માયા અને પ્રપંચો કરતા થઈ જાય છે અને પુનઃ કર્મબંધનો કરીને પાછા તે નિગોદમાં આવ્યા જાય છે.

એકેન્દ્રિય આદિ હવેને પણ કપાયો વધારે હોય છે જાનનો ક્ષયોપશમ જેમ ઓછો હોય, તેમ કપાયો વધારે હોય ! તેની પાસે સાધનો નથી, જેથી તે પ્રગટ દેખાય જેમ આંધળાઓ અને બહેરાઓ અમુક દ્રવ્યેન્દ્રિયથી રહિત છે. પણ તેઓને કપાય તો ઘણો જ દેખાય છે. તેમ ઇન્દ્રિયોની શક્તિઓની હીનતા હોવા છતાં ત્યાં પણ કર્મબંધનો છે જ.

જેમ જેમ હવ કર્મનિર્જરા કરતો જાય છે. તેમ તેમ એકેન્દ્રિય આદિ ગતિઓમા તે આગળ વધે છે અને તેને બાંધવાની, માનવાની, સુખ મેળવવાની અને દુઃખ દૂર કરવાના ઉપાયો યોજવાની શક્તિ આવતી જાય છે. વિક્ષેપેન્દ્રિય એટલે બે-ત્રણ-ચાર ઇન્દ્રિયવાળા હવે હાલતા-ચાલતા હોય છે. કે જે હવેમાં આહાર, ભય, મૈથુન અને પરિગ્રહ-આ ચારેય જુદી સંજ્ઞાઓ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અનંત-

શક્તિનિધિ જીવ આવા પાપોદયથી આવી હીન મામર્થ્ય-
વાળી ગતિઓમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને પચ્ચશતાથી તે
અસંખ્ય દુઃખો વેઠે છે આવા દુઃખમય ગતિના દેહોમાંય
આ જીવો બ્રાન્તિયુક્ત હોવાથી આનંદ માને છે અને
જીવવાની ભાવના રાખે છે આ વિકલેન્દ્રિય જીવને મન
હોતું નથી, પણ અંતરમાં અવ્યક્ત વેદનાઓ મહે છે
અને તેને જીવવાની પણ કામના હોય છે.

અનંતકાળના આ જીવને કર્મના બંધનો સંયોગ
સંબંધથી છે અને જીવને આવી દુઃખમય અશાતામય
ગતિઓમાં ગણનાતીત દુઃખોનો ભોક્તા બનાવે છે. આ
વિકલેન્દ્રિયમાંથી પુણ્યના યોગે જીવ પંચેન્દ્રિય-તિર્થંથ
ગતિમાં આવે છે, કે જ્યાં જલચર, ભૂચર અને ખેચર-એમ
ત્રણ ભેદોમાં વહેંચાયેલી આ ગતિની શાળા છે

તિર્થંથ-પંચેન્દ્રિયપણામાં જળમાં રહેનારાં મત્સ્યો,
મગરો, કાચળાઓ વગેરે અનેક જાતના તિર્થંચો, ભૂખ,
તરમ અને પસ્તંત્રતાનાં ઘણાં જ કઠિન દુઃખો મહે છે
અને પાણીના મોજાંઓની માથે સ્થાનભ્રષ્ટ થયા જ કરે
છે કોઈ કોઈ મમથે આ પ્રાણીઓને હિંસક લોહાં જાળો
દારા પકડે છે અને ભુંજે છે, તેમજ તેને છેદે છે-ગેદે
છે આવી પરાધીનતાથી જલચરોને અસહ્ય વેદનાઓ
મકવી પડે છે. દુઃખથી બચવાના લાગણો ઉપાયો કરવા
છતાંય એ બીચારાઓ બચી શકતા નથી કોઈ તેઓનો
પોકાર માંબળતું નથી અને તેઓ અસહાય જ મરે છે.

જેચરોમાંય કળુતરો, તીડો, પોપટો, કાગડાઓ તેમજ
અન્યો આકાશમાં ઉડવાની શક્તિવાળા છે. પણ એ
ખીચારાઓ તડકો, વગ્ગાદ અને હિમના ભયંકર ત્રાસોથી
વિના મોતે તરફડી તરફડીને મરે છે તેઓની કોણ
સંભાળ લે છે ? શિકારીઓ અને પારધીઓ પણ કેટલાંક
પક્ષિઓને તીરથી વીંધી નાખે છે અને તેઓ તરફડતા
જમીન ઉપર પડીને અસહ્ય પીડાના ભાગી બને છે. ભલે
આકાશમાં ઉડનારા છે, પણ તેઓને ઘણાં કારમા દુઝો
સહવા જ પડે છે. ભૂચરો (સ્થલચરો) હાથી, ઘોડા,
ગળદો, ભેંસો વગેરે ભૂચર તિર્થોમાં પચેન્દ્રિય છે, પણ
તેઓને દુઝનો પાર જ નથી. એક તો તેઓ મુગા છે
વળી તેઓને નિર્દોષોને ત્યા જાંઘનમાં રહેવું પડે છે તાપમાં
કે ટાઢમાં તેઓને ગાડા વગેરે જેવવા પડે છે અને ઘણા
જ ભાર વહન કરવો પડે છે ભૂખ-તગ્મ જાધુ'ય ખીચા-
રાઓને સહવું જ પડે છે. આવાઓની કોણ સંભાળ
કરે ? આ તિર્થોમાં સ્વભાવે કપાથી, માયાવી, લોભી અને
પરિગ્રહી વધારે પ્રકારે હોય છે તેઓ એકબીજાની સાથે
ઈર્ષ્યા કરે છે. લડે છે અને છળ કરે છે, કે જોધી એકબીજાથી
એકબીજાઓ પીડિત થાય છે. તેઓનું આયુષ્ય અંત-
મુલ્તધી લઈને ૩ પદ્મોપમ મુધીનું ઉત્કૃષ્ટ હોય છે
મુખ્યત્વે તિર્થોમાં પાપપ્રકૃતિઓનો ઉદય હોય છે
અને તેમાં આશાતાપેડનીયનો જ મોટા ભાગે ઉદય હોય
છે. પૂર્વભાગમાં કપટ-માયા-છળ કરીને ઘણાઓનો

વિશ્વાસઘાત કરનારાઓ-સ્વાર્થસાધુઓ આ ગતિમાં જન્મે છે અને ગતિગત સ્વભાવથી પાપો કરીને ખીચારા તિર્યંચો નરકાદિ ગતિઓમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

તિર્યંચો ગર્ભજ-અંડજ, જરાયુજ અને પોતજ-એમ ત્રણ પ્રકારે હોય છે. તિર્યંચગતિમાં કારમા દુઃખો આ આત્માએ એક વાર નહિ પણ અનંતી વાર સહ્યા છે. એક પ્રકારની જાળ જેવું આવરણ થાય તેમાં પેદા થાય, તે ગાય, ભેંસ વગેરે જરાયુજ ને ઇંડામાંથી પેદા થાય, તે કણ્ણુતર, મોર, સાપ આદિ અંડજ : ને કોઈ પ્રકારના આવરણ વિના પેદા થાય, તે હાથી, ઉદર આદિ પોતજ તિર્યંચગતિમાં આ આત્મા મુખને જ શોધતો હોય છે આ ગતિના દુઃખો દૂર કરવા માટે ઘણા જ પ્રયાસો તે કરતો હોય, પણ પ્રણલ પાપોદ્યનો ઉદય હોવાથી તેને તિર્યંચની ગતિ મળી. પછી ત્યાં કરેલા તીવ્રતમ કર્મોનો ઉદય પોતાને ભોગવવો જ પડે! કોઈ પણ ઉપાયે ત્યાં પૂર્ણ મુખી તે ન જ જાન્યો !

હા, શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ એકેન્દ્રિયથી લઈને પંચેન્દ્રિય મુધીના તમામ જીવોના દુઃખો અને દુઃખનાં કારણો વર્ણવ્યા જ છે, પણ ગાદુલલવીઓ ખીચારા પાપથી વિગ્રજ જનતા નથી અને આવી દુઃખમય ગતિઓમાં જવાના નિમિત્ત રૂપ કારણોને જ વગગી રહે છે, એ ઘણા જ ખેદની વાત ગણાય હા, ખીચારા જીવો સ્વદ્રવ્યને શોષીને, જે કંચાએ મંદ કરતા જાય તે જ ઉચ્ચ ગતિઓમાં

આવે અને જો કર્મના બંધનો શિથિલ કરે તો જ હું ખ
સુક્ત બની જાય

સંસારના ચાર વિભાગો છે તેમાં પ્રત્યક્ષ રૂપે
મૌઢી વધારે દુઃખી નારકીના જીવો છે. જો કે નારકીના
જીવોથી અધિક વેદના નિગોદના જીવોને છે, પણ તે
અવ્યક્ત છે જ્યારે નારકીના અધમ જીવોને તો પ્રત્યક્ષ
અને સમજપૂર્વકની અસહ્ય વેદનાઓ સહવી પડે છે તે
એટલી બધી વેદનાઓ છે, કે જેનું શાસ્ત્રોમાં ઘણું વિસ્તાર-
થી વર્ણન છે, પણ અહીં સંક્ષેપમાં જ નોંધવા હું 'પ્રેરાઉ છું'
નારકીનું વર્ણન :

ઘોર હિંસાળુ, મહારંભમાં રક્ત થયેલાઓ, રૌદ્ર
પરિણામને ધારણ કરનારાઓ, અત્યંત પરિઝહની મૂર્છા
ધરનારાઓ. દેવદ્રવ્યનું ભક્ષણ કરનારાઓ, દેવની ઘોર
આશાતના કરવાવાળાઓ, શ્રી જિનવાણીથી વિપરીત દેશના
આપવાવાળાઓ. ગુરુના નિંદકો, ધર્મની અવહેલના કરવા-
વાળાઓ અને સાત વ્યવનોમાં અંધ રહેનારાઓ ખીચારા
નારકીજનિમાં ઉત્પન્ન થાય છે સાત નારકીઓના જુદા
જુદા વિભાગો છે અને તેમાં ઉત્તરોત્તર વેદનાઓની વૃદ્ધિ
હોય છે નારકીમાં જીવોનું આશુખ્ય જઘન્ય ૧૦૦૦૦
વર્ષનું અને ઉત્કૃષ્ટ ૩૩ સાગરોપમનું હોય છે. આ
જીવોને ઉત્પત્તિ સમયે જન્મ નો કોઈ જર્ણવ કે અન્ય
કોઈ નિર્ધારો જોયો નથી, પણ એક કુલીમાં એટલે જેમ

દીવાલમાં નાના નાના ગોખલાઓ હોય છે, એવા ગોખલાઓમાં તેઓ જન્મે છે તેઓનું શરીર વંકિય અને આયુષ્ય નિરૂપકમ હોય છે તથા જન્મ સમયે જ તેઓ નાના ગોખલામાં મોટા શરીરવાળા ઉત્પન્ન થાય છે. સોનીની જાંત્રીમાથી જેમ તાર ખેંચાય છે, તેમ એ જીવો નાના છિદ્રમાંથી બહાર નીકળે છે. તે સમયે તેઓ અન્તર્મુહૂર્ત્તમાં જ ઘણી જ વેદના વેઠે છે, ચીસો પાડે છે, પણ ત્યાં તેઓનું કોણુ રક્ષણુ કરે? પૂર્વાલવના કરેલા કારમા અપકૃત્યોના કર્મજાંઘેને ભોગવવા જ આ આવતાર હોય છે. આ સ્થાનમા શાતાવેદનીયનો ઉદય થાય એવું એક પણ સાધન હોતું નથી અને આ જીવોને અશાતાવેદનીયનો જ ઉદય હોય છે, જેથી ઘણી જ પીડાઓથી વીંટાયેલા એ નારકીના જીવો હોય છે.

આ નારકીના જીવોને તીવ્ર ક્રોધ, તીવ્ર માન, તીવ્ર માયા અને તીવ્ર લોભ હોય છે, કારણ કે-ત્યાં અત્યંત દુઃખ હોવાથી એ દુઃખને દૂર કરવા માટે-એ દુઃખથી છૂટવા માટે સઘળાય વિચારો કરી છૂટે છે, પણ એકેય ઉપાય કારગત નીવડતો નથી જેમ જેલમાં રહેલો કેદી નાસી છૂટવા માટે જેટલા ઉપાયો કરે, તેમ તેના પગમાં અને હાથમાં વધારે બેડીઓ પડે છે તે રીતિએ જેમ નારકીના જીવો દુઃખમુક્ત થવા માટે ઉપાયો કરતા જાય, તેમ પગમાં બાંધીઓ તેઓને વધારે પીડા પમાડે છે અને દુઃખી કરે છે. જેમ શકમંદીવાળા કેદી પ્રત્યે વધારે જલપતો હોય છે, તેમ

નારદીના પ્રાણીઓને પણ વધારે તજવીજથી રખાય છે. આ જીવો સંજી પંચેન્દ્રિય હોવાથી મનમા હંમેશા દુર્ધ્યાન જ કરે છે અને કંઈ પરિણામો મેલે છે, કારણ કે-તેઓને દુ.ખ રૂપતું નથી અને દુ.ખમુક્ત થવાનો એક પણ ઉપાય નથી જો મૃત્યુ પામવાથી એ દુ.ખ છૂટતું હોય, તો તે જીવો મરવા માટે તૈયાર હોય છે, પણ તેઓનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયા સિવાય મૃત્યુ નીપજે જ નહિ એવો એ જીવોનો કર્મોદય છે તેઓનું આયુષ્ય નિરૂપકમ છે

તીવ્ર દ્રોષ હોવાથી નારદીના જીવો એકબીજા સાથે પણ કંઈ સંગ્રામો કર્યા કરે છે ભલા, અહીંના જીવોને કાંઈ પણ વહેંચવાનું નથી, પણ એક સ્વભાવ જ એવો છે કે-એક નારદી જીવ બીજાને મારે, છેદે, અપમાન કરે. નસાડી દે અને અનેક હાથ-પગના ગુર્હા મારે જો આ જીવો મિત્રતાથી રહે, તો આ સંગ્રામથી તો ટળી જ જાય, પણ એવું જાન તેઓ કયાથી લાવે ? તીવ્ર કપાયો ભાન ભૂલાવે જ છે આ સાત નારદીઓ પૈકી ત્રણ નારદીની ભૂમિમાં પરમાધામીઓ હોય છે. એટલે કુતૂહલથી-એક સ્વભાવથી આ જીવોને લગાવે છે, કાપે છે, વહેરે છે, અસિમા ભુંજે છે, દુર્ગંધમય ઈતરણી નદીમા નાંખે છે અને અન્નિપત્રો-તીક્ષ્ણ છૂરીઓ જેવા વનોના ચલાવે છે.

વળી આકાશમા ઉછાળીને તેઓને નીચે ભાલાઓ ઉપર ઝીલી લે છે અને ગરમાગરમ તપેલા હોતાની પુત-

ખીઓને આલિંગન દેવરાવે છે. આ વેદનાઓ લગભગ નિરંતર આવે છે જેમ શિકારી રાત્રીઓ વનમાં પશુ-પંખીઓને નચાડી-ભગાડીને મારે છે અને તેથી તેઓને ત્રાસ થાય છે, ચીઘાય છે તેથી તે રાત્રીઓ ખૂંટ થાય છે અને પોતાના સ્વપ્નને પ્રશંસે છે, તેમ આ પરમાધામીઓનો પણ આવો વિચિત્ર સ્વભાવ હોવાથી આ નારકીના છવોને ત્રાસ પમાડીને અત્યંત રાજી થાય છે. તે ખીચારા! બ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવા માગે છે, એટલે તેનું જ શરીર કાપીને પરમાધામીઓ તેઓને ખાવા આપે છે. પાણી માગે ત્યારે દુર્ગાધીમય વૈતરણીનું જલપાન કરવાનું કહે છે. નારકીના છવોને ભૂખ-તરસ એટલી બધી હોય છે કે-તેઓ દુનિયાભરનું પાણી પી બંધ અને જગતભરનું ખાણું ખાઈ બંધ તોય નૃસિં થાય નહિ તીવ્ર અશાંતાનો આ ઉદય હોય છે નારકીના છવોને નપુંસકવેદનો જ માત્ર ઉદય હોય છે, જેથી વેદની વેદના પણ તેઓ અમલ સહિ છે ત્યાં વેદોપશાન્તિ માટે સાધન જ હોતું નથી આ નારકીને ક્ષેત્રોત્થિત વેદના પણ ગજગ હોય છે ત્યાંની ભૂમિ એવી ગરમ અને ઠંડી હોય છે કે-લાખ યોજનનો લોખંડનો ગોળો હોય તે પણ ખીગળી બંધ છે, એટલે આ છવો જનીન ઉપર પણ શાન્તિથી ચઢી શકતા નથી અર્થાત્ આ સ્થાન પૂરોપૂરું મહા હિંમક પાપીઓના પ્રાયશ્ચિત્તો માટે જ હોય એવું છે.

છેદાનું, ભેદાનું, કંકણાટ કરવો, મુળનાં વલ્લનાં મારવા અને દુ ખંધી મુઝાવું-આ બધુંય પરાકાષ્ઠાનું આદી હોય છે, જેથી

અને દુર્ગાધીમય એ રક્તવીર્યમાં નિવાસ કરતા ક્રમશઃ માંસપેશી બને છે તથા ધીમે ધીમે વધે છે જ્યારે તે પાચ-સાત માસનો થાય, ત્યારે અગોપાગો અને પંચેન્દ્રિયના બાહ્ય સાધનો ફૂટે છે ત્યાં પણ દુર્ગાધીમય સ્થાન છે, ઘોર અંધારું છે, ગદો આહાર કરવો પડે છે, તેમજ ઉધા મસ્તકે નવ માસ તો લટકવું પડે છે વળી જો પાપનો ઉદય હોય, તો માતાને રોગો લાગુ પડતાં પોતે પણ તે રોગાકૂળ ગર્ભમાં જ બને છે પ્રથમ આ ભવમાં માતાના ગર્ભનું અગણ્ય દુઃખ જીવને ભોગવવું પડે છે જેનો પ્રારંભ જ દુઃખથી તેનું પરિણામ સુખમય કયાથી હોય ? ગભાવાસમા પરવશતાથી ભૂખ-તૃષ્ણાની પીડા પણ આ જીવને અસહ્ય સહવી પડે છે

આ માનવભવમાંય પણ જો સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન ન હોય, તો તે માનવનેય પણ ઈષ્ટ સંયોગ અને તેની રક્ષાપાયની ચિંતા, અનિષ્ટ સંયોગ અને તેને દૂર ફગાવવાની ફીકર, ઈષ્ટ વિયોગ અને ઈષ્ટ મેળવવાની પુનઃ ઉપાધિ-આ ત્રણેય પીડાઓ પ્રાણીઓને આકૂળતા પેદા કરે જ છે માનવજીવનમા જો કોઈ પુણ્યનો ઉદય હોય, તો કદાચ શાતાવેદનીયનો ઉદય આવે છે, પણ એ શાતાવેદનીયના ઉદયને ભોગવતાં માનવી લાન ભૂલીને એ ભોગવિલાસોમા ગળાડુખ થઈ જાય, તો પછી વિવિધ રોગોનું ઘર બની જાય છે.

ખાલવય તો રમતમાં-નાદાનિયતમાં અને ખેલમાં વ્યતીત થઈ જાય છે. જરા સમજી થાય અને યુવક બને,

એટલે ઇંદ્રિયોની ખણજ શરૂ થતાં તે સુંદરમાં સુંદર લપ-
સણા વિષયોને ચેલે છે તે તરલાક્ષી તરુણીઓના તાનમાં
તરખોળ ગની બાય છે, પછી ભોગોની સામગ્રી ભેગી કરવા
માટે ધનાશાસેવે છે અને ધનપ્રાપ્તિ માટે મૃત્યુના સાટે પણ
પુરૂષાર્થો ખેડે છે મોટા પુરૂષાર્થો પછી અને ઘણા કાળ
આશા-તૃષ્ણાની આગમાં સળગ્યા પછી જો-લાગ્ય બૂલાયેલું
હોય, તો તે પોતાના ધનને શુભાવી બેસે છે અને તેને રોઢણા
રહવા પડે છે પાત્ર-પચીશ વર્ષની યુવાની, આસક્ત
માનવીને લયંકર ભોગની લહીમાં સળગાવી મૂકે છે અને
પછી ઈન્દ્રિયા હોય કે ન હોય તો પણ જરાવસ્થા છવાઈ
જ બાય છે હવે પેલી યુવાનીની મસ્તી અસ્ત થઈ ગઈ
એ સામર્થ્ય, એ ધમંડ, એ પાવર, એ સત્તા, સદ્યગુણ
લયો બળરમાં લૂંટાઈ ગયું. હવે બીજાનો ધર્મહીન પ્રાણી
માનવભવમાય હુ બી છે-હુ ખાનુલવ કરે છે જાનીઓ
દર્શાવે છે કે-માનવજન્મ એ રત્નહીપજેવો છે, પણ આધ્યાત્મ
જેમ રત્નહીપમાં આવ્યો છતાં રત્નોને મેળવી શકતા નથી
અને ભ્રમથી-મિથ્યાજ્ઞાનથી રત્નોને બદલે કાકડા, પથરા
ઉપાડીને સ્વદેશમાં પાછો આવે છે. એટલે એની બેકારી
દરિદ્રનારાયણાવસ્થા ક્યાંથી શ્રીટે ?

મતલબ કે-માનવગતિ રૂપ રત્નહીપમાં આવેલો અન્ય
માનવગરનો હોવાથી આધ્યાત્મ દર્શનાદિ રત્નોને છોડી,
ભોગ આદિ કાંકરોને મેળા કરી ગન્યનન્મમાં હુ બી રૂપ
દરિદ્રાવસ્થા કાયમ રહે છે અર્થાત્ તેનું હુ બી ટળતું નથી.

માનવલવમાં આવેલો માનવી જો વિવેક, શ્રદ્ધા અને આચર-
ણાદિમાં યોગ્ય પ્રયાસ ન કરે, તો એ માનવી ભીખારીની
જેમ અન્ય ગતિઓમાં રવડી જાય છે. પછી પુનઃ ઘણા
જ લાંબા કાળે પાછા આ ઉત્તમ દેવદુર્લભ લવમાં આવે
છે. ત્યાર બાદ પણ તે જો તરવને ન સમજે, તેને સદ્ગુરુનો
સંયોગ ન મળે અને તે સમ્યગ્દર્શન ન પામે, તો પાછો
લવચકના ચકાવામાં તે અટવાય છે. આ વાતનો આ નીચોડ
છે જેમ તિર્થંચગતિમાં અને નારકગતિમાં દુઃખ છે, તેમ
માનવયોનિમાં પણ દુઃખ જ છે જડ પદાર્થોના પ્રેમ
જ્યાં સુધી નહિ મૂકાય, ત્યાં સુધી સંસારમાં સુખને શોધવું
એ ભયંકર કાતીલ કરણી જ છે.

આ સંસારના ચાર વિભાગો છે, તેમાં તિર્થંચો,
નારકીઓ અને માનવીઓ ક્ષણિક સુખો માટે વલખાં મારે
છે અને તેની પાછળ તનતોડ જીવલેણ પુરૂષાર્થો ખેડે
છે, તેમજ ભયંકર આરંભો કરીને સુખ મેળવવા માટે
મથી રહ્યા છે, પણ તેઓનું સામર્થ્ય જોઈએ તેવું હોતું
નથી અને પુણ્યમાંય એટલી કુંઠિતતા હોય છે, કે જેથી
જડ સુખોની પણ પૂરી અનુકૂળતા તેઓ મેળવી શકતા નથી.
દેવગતિ :

દેવગતિ આમ તો પુણ્યપ્રકૃતિથી જ મળે છે.
તેમાં જિંચા દેવો, ઇન્દ્રો અને મહેન્દ્રોના પદો-સ્થાનો
ના જો ઉચ્ચ તપ કર્યો હોય અને પુષ્કળ પુણ્યનાં નિમિત્તો
મળ્યા હોય, તો એ સ્થાનો-પદો મળે છે. જો કે શ્રી

તીર્થ' કરદેવોએ તો એ સુખોને પણ નાશવંતા, અંચળ અને દુઃખજનક જ જણાવ્યાં છે, કારણ કે-એ સુખો આત્મસ્વભાવનાં નથી પણ વિભાવભાવનાં જ છે અને તેય અગ્નિર અને અસ્થિર છે તેમાંય દેવોને અને દેવેન્દ્રોને પણ અપૂર્ણતા દેખાય છે, કારણ કે-લાહુતી મકાનમાં રહેનારાને સ્વગૃહનિવાસ જેટલી તો નિશ્ચિંતતા ક્યાંથી હોય? આ પ્રશ્ન ઘણો જ મહત્ત્વનો છે.

ગમે તેટલા મનોરમ વિલાસો હોય, ગમે તેવી રૂપ-રૂપના અંગાર જેવી દેવાંગનાઓ હોય, ગમે તેવા પાંચેય ઈન્દ્રિયોને લોભાવનારા સુંદર વિષયોની સામગ્રી હોય અને ગીતનાદની પણ પરાકાષ્ઠા હોય, તે છતાંય આ દેવો-ઈન્દ્રાનેય એ સુખો છોડીને વીલણા મુખે ત્યાથી બ્રહ્મ ધણું જ પડે છે એ દુઃખ તો અપાર હોય છે, કારણ કે-જે ભવમા અતિ મોહ-મૂર્છાનાં સાધનો વધારે હોય તે છોડતાં જીવને વલોપાત તો ધાય જ ને? પરંતુ તેમા સમ્યગ્ દર્શની દેવોને જ શુભાધ્યવસાય હોવાનો સંભવ રહે છે. બાકી દેવો અહીં વૈકિયલગ્નિધના પ્રતાપે અનેક સુખોના આસ્વાદો લે છે અને મનમાન્યા સાધનો મેળવી શકે છે. અહીં ધનની કે અન્ય પદાર્થોની આછાશ નથી અને તે મેળવવા નાટો મધણું પડે એવું નથી, કારણ કે-દેવદ્રુમો મનોમિલપિત પૂરતા જ હોય છે અહીં દેવસ્થળો અને દેવસ્થળોની ભૂમિનું વાતાવરણ સ્મ્ય અને આકર્ષક જરૂર હોય છે તથા દેવોના આત્માઓમાં મૂલતા હોય છે,

એટલે રાગ-દ્વેષનું અહીં પણ ઝેર પ્રસરે છે. દેવોનેય લોગાશાના રોગો તીવ્ર લાગેવા હોય છે. એ રોગોનો ન્યારે ઉદય થાય, ત્યારે તેઓને પાચેય ઈન્દ્રિયોમાં અને મનમાં પીડા થાય છે અને તે પીડાનો પ્રતિકાર કરવા દેવો લલ્પ થાય છે પછી વિપયાલિલાપાના દવમાં તેઓ સળગે છે. પરંતુ તેઓને એટલું સુઝતું નથી કે-આગને વધારવા માટે જેમ કોઈ ધામલેટનો ઉપયોગ કરે, તેમ વિપયોની ખણ્ણ વિપયોપશાન્તિથી કરવાને બદલે તેઓ વિપયોમાં લીન બની જાય છે, એટલે તે દેવો પણ અપ્રાપ્તને પ્રાપ્ત કરવામાં અને પ્રાપ્ત કરેલાના રક્ષણમાં ચિંતામગ્ન જ હોય છે વળી કોઈક દેવો કોઈ દેવની રૂપગર્વિતાઓને ઉપાડી જાય છે અને એકબીજા સાથે મારામારી કરે છે-મોટા યુદ્ધો ખેલે છે અને અંત ઈષ્ટવિયોગના દુઃખને સહે છે. આ વેદનાઓ-કલ્હણ, પ્રપચો અને ઈર્ષ્યાઓ અહીં પણ ભરેલી છે જેમ સામર્થ્ય વધારે, તેમ મદ્દ અને માન પ્રચંડ હોય અને તેનું દુઃખ પણ દાવાનળ જેવું જ હોય.

દેવતાઓનું આયુષ્ય જઘન્યથી દશ હજાર વર્ષનું અને ઉત્કૃષ્ટથી તેત્રીશ સાગરોપમનું છે. અહીં ભવનપતિઓ અને વાણવ્યંતરો વિશેષ કુતૂહલી હોય છે અને હાસ્યમાં રમેલાવાળા છે આ દેવોને ઉપરના દેવો કરતાં કપાલ અને વિપયરાગ વધારે હોય છે, ન્યારે વૈમાનિક દેવોમાં આ દેવનિકાય કરતા કપાલો મંદ હોય છે અને વિપયો પણ ઓછા હોય છે જેમ ઉપર ઉપરના દેવલોકમાં દેવો છે,

સાંપડે છે અને કર્મના અભાવથી જ મોક્ષ થાય છે શ્રી જિનેશ્વર
ભગવંતોએ કર્મના અભાવ થવાના પણુ અનેક સાધનો
દર્શાવ્યાં છે જેમ મલિન વસ્ત્રોને સ્વચ્છ બનાવવા માટે
ખારના ગરમ પાણીમાં પલાળવા પડે છે, તેમજ ઝીંકી ઝીંકીને
ધોવા પડે છે અને પછી જ તે મેલરહિત બનતાં
સ્વભાવથી જ ઉજ્જવળ બની જાય છે, તેમ આત્મા
અનાદિનિધન, કર્મમળથી બંધાયેલો છે. તેને કર્મથી
જુદો કરવા માટે યોગનિરોધ, ઈન્દ્રિયદમન, ઉચ્ચ તપ અને
સંયમપાલનની આવશ્યકતા છે. કર્મબંધનોનો સર્વથા
અભાવ થયા સિવાય સાચું સુખ મળતું જ નથી તે
કર્મબંધનોથી રહિત બનવા માટે શ્રી જિનદેવોએ માર્ગ
દર્શન કરાવ્યું છે કે-માનવજીવન જેવું કર્મસુક્ષ્મ થવાનું
અન્ય કોઈ જ કેન્દ્ર નથી

આશા :

હૃદયનું મૂળ અભિલાષ છે. પ્રત્યેક ગતિના જીવોને
સુખાભિલાષ મંદ અગર તીવ્ર હોય જ છે, એમાં જરાય
સંશય નથી. જ્યાં શરીર છે ત્યાં જીવ શાતા ચાહે છે
પછી ભલે તે સૂક્ષ્મ હોય કે સ્થૂલ હોય અને એકેન્દ્રિય
હોય કે આગળનો હોય, પણ સઘળાંયને શરીર હોય છે
માટે સુખીપણા છે સ્પર્શેન્દ્રિયવાળો જીવ એકેન્દ્રિય કહેવાય
છે તેને હૃદય અને કપાથોની તીવ્રતા હોય છે, પણ શક્તિ
ન હોવાથી તે પ્રગટ કરી શકતો નથી અવ્યક્ત રીતે તે
સઘનું હૃદય વેઠે જ છે

જીવના પર્યાયોને સત્ય રૂપ માનવા માટે આત્મા પ્રેરાય છે, તેમજ પોતાના નથી પણ સ્વજનો, ધન, ઘર, કુટુંબ-આ સઘળાંયને પોતાના માનવા માટે જીવલલગાય છે વિભાવ ભાવ, વિકાર-આ સઘળુંય આ કર્મોદયને જ આભારી છે. ચારિત્રનો અંતરાય, સમ્યક્ત્વની અપ્રાપ્તિ અથવા શુદ્ધ તત્ત્વો પ્રત્યે શંકાશીલતા આ કર્મના ઉદયથી જ થાય છે ક્રોધ માન, માયા, લોભ, ત્રણ વેદ અને હાસ્યાદિક ભાવો આ મોહનીયકર્મના ઉદયથી જીવમાં પ્રવર્તે છે ચારિત્રમોહનીયકર્મના પ્રણળ ઉદયથી જીવમાં રાગ અને કષાયો ઉત્પન્ન થાય છે સંસારના કર્મબંધનનું આ જ મૂળ છે મોહનીયકર્મના ઉદયથી જીવમાં જડ અને ચેતનામય પદાર્થો ઉપર રાગ, દ્વેષ, તિરસ્કાર અને પ્રીતિ જન્મે છે. આ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સીત્તેર કોડાકોડી સાગરોપમની અને જઘન્ય સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની હોય છે. આ મોહનીયકર્મના ઉદયથી જ અનંતસંસારનું ભ્રમણ આત્માને પુનઃ પુનઃ કરવું પડે છે આઠેય કર્મનો નેતા અને સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળું આ જ કર્મ છે મોહને જીતાડે એટલે જીતના નગારા વાગે છે. ક્ષીણ-મોહી આત્મા જ મોક્ષાધિકારી બને છે. મદ્યપાન કરેલા માનવીની જેવી દુર્દશા થાય છે, તેવી દુર્દશા આ મોહનીય-કર્મના પ્રણળ ઉદયથી થાય છે

૫-આયુષ્યકર્મ-આ કર્મનાં દળીયા જીવને, દોરીએ બાંધેલા બળતીયાની જેમ આયુષ્યનો બંધ કરાવે છે. આ કર્મ હિંદુમાં (બેટી) બાંધેલા કેદીની જેમ બંધનમાં રાખે છે.

જીવ જેવા પરિણામ અને અધ્યવસાય ધ્યાવતો હોય, તેવી
ગતિના આયુષ્યનો ખંધ જીવ સાથે ગાઠની જેમ પડે છે.
જન્મ અને મૃત્યુનું કારણ તો આયુષ્ય જ હોય છે જેમ
જીવનું વસ્ત્ર બદલીને નવું વસ્ત્ર પહેવાય છે, તેમ આયુષ્ય પૂર્ણ
થતા જન્માન્તરમા નવા શરીરને જીવ ધારણ કરે છે અને
મૃત્યુ થતા જીવ તે બાધેલા આયુષ્યવાળી ગતિમા ઉત્પન્ન
થાય છે આયુષ્યકર્મના દળીયા બે પ્રકારના હોય છે એક
સોપક્રમ અને બીજું નિરૂપક્રમ દેવો, નારદીઓ, ચરમદેહી
જીવો ઉત્તમ પુરૂષો અને અમંજ્યાત વર્ષાયુષીને નિરૂપક્રમ
આયુષ્યનો ખંધ થયેલો હોય છે, કે જેથી કર્મના દળીયાં
પૂન ભોગવ્યા પછી-નિર્જ્યા પછી જ તે ગતિમાથી તેનો
હટકારો થાય છે સોપક્રમાયુષ્યવાળાઓ ઘાતનું કે અન્ય
જીવલેણ નિમિત્ત મળતા મૃત્યુ પામે છે અને તે ગતિના
આયુષ્યને ખપાવી નાંખે છે. આ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ
તેવોદ્ય સાગરોપમની અને જઘન્ય સ્થિતિ અંતર્નુક્તની
હોય છે આયુષ્યકર્મ પૂરું થયા પછી કોઈપણ વ્યક્તિ
પોતાનું આયુષ્ય એક દાણ પણ વધારી શકતી નથી

૬-નામકર્મ-આ કર્મના ઉદયથી જીવને શુભ-
અશુભ પ્રકૃતિઓનો ઉદય આવે છે શરીર. અંગોપાંગ.
દન્તિઓ. મન. વચન તેમજ અન્ય સર્વની જે પ્રાપ્તિ થાય
છે. તે નામકર્મના ઉદયથી જ થાય છે ગતિ અને આતુપૂર્વાર્થ
પાત્ર નામકર્મની પ્રકૃતિઓના જ સનાયેશ થાય છે આહાર.
સ્વાસ્થ્ય રાગ હાસ, માન. રૂષિર. પ્રમાણે પેત અંગતપ્રાપ્ત

આદિ વ્યવસ્થિત રીતિએ યોજના કરવામાં આ કર્મનાં દળીયાં કાર્ય કરી રહેલ છે આ કર્મની સ્થિતિ વીસ કોડાકોડી સાગરોપમની અને જઘન્ય સ્થિતિ આઠ મુહૂર્તની હોય છે આ કર્મ ચિતારાની ઉપમાવાળું છે, એટલે કે—તે યોગ્ય સ્થાનમાં શરીરના અવયવોને ગોઠવવાનું કાર્ય કરે છે. આ કર્મ દરેક જાતિમાં હોય છે અને તેનો ઉદ્દય જ સંસારમા શરીરધારણનું કામ કરે છે

૭—ગોત્રકર્મ—આ કર્મના ઉદ્દયથી પ્રાણીઓનો નીચ કે ઉચ્ચ ગોત્રોમા જન્મ થાય છે. મદ કરવાથી, કુલાભિમાન કરવાથી અથવા અન્ય સત્તાનો મદ કરવાથી આ નીચ ગોત્રમાં—ગર્હ કુલોમાં જન્મ ધારે છે મુનિનિંદા, ધર્મનિંદા અથવા ધારેલાં વ્રતોના પાલનમાં અનાદર કરવાથી નીચ ગોત્રનો બંધ થાય છે. શ્રી તીર્થ કરદેવોના ગુણો ગાવાથી, ગુણીના ગુણોનું અનુમોદન—પ્રશંસા કરવાથી અને નિર્મળ વ્રતોનું પાલન કરવાથી જીવને ઉચ્ચ ગોત્રકર્મ બંધાય છે આની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ વીસ કોડા કોડી સાગરોપમની અને જઘન્ય આઠ મુહૂર્તની છે આ કર્મ કુંભારના ઘડાની જેમ નીચ—ઉચ્ચતાના ભેદોને પાડવામાં નિમિત્ત બને છે

૮—અંતરાયકર્મ—આઠેય કર્મોમાં આ છેલ્લું કર્મ આઠમું છે આ કર્મના ઉદ્દયથી પ્રાણીઓને ઈષ્ટપ્રાપ્તિમાં અંતરાય થયા કરે છે અને વિશેષ અંતરાયકર્મના ઉદ્દયથી નામઝી પુનઃજન્મ હોવા છતાંય જીવને, અંતરાયના ઉદ્દયથી દાન કે એવું અન્ય કાર્ય કર્યા બની શકતું નથી. અંતરાય

કર્મનો ઉદય જ પુરુષાર્થહીન કરનાર હોય છે આ કર્મનો ઉદય જગતાં લાલસા વારંવાર અંતરાય-બાધકતા થયા જ કરે છે દાન, લાલ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય-આ પાત્રે-માય અનગય પેદા કરાવનાર આ કર્મના દળીયા હોય છે આ કર્મના દાયથી અનત સામર્થ્ય પેદા થાય છે. આ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીશ કોડાકોડી સાગરોપમની અને જઘન્ય સ્થિતિ અન્નમુહુર્તની છે આ કર્મને શાસ્ત્રોમા ભંડારીની પણ ઉપમા આપી છે દાતારી દાન કરવા ઈચ્છતો હોય, પણ ભંડારી ભંડાર ખોલે નહિ અને કોઈ ચીજ આપ નહિ, તો દાન કયાથી કરી શકે? એવી અતરાય-કર્મની સ્થિતિ છે

અભ્યુદય

જ્ઞાનાબ્જીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અનગય-આ ચાર કર્મ ધાતી કહેવાય છે બાકીના કર્મ અધાતી છે ચાર ધાતિકર્મનો દાય ગતિ અનતજ્ઞાન, અનતદર્શન, અનતમાનિષ અને અનંતવીર્ય હવને સ્વભાવથી પ્રગટે છે તેમજ અધાતી ચાર કર્મનો દાય ઇત્ત હવ સ્વભાવથી ઈચ્છ ગતિ પ્રાપ્ત કરીને મોહ-સિદ્ધ વસ્થાને મેળવે છે, કે સ્ત્રી અવ્યાગાધપાત્ર, અદ્ય સ્થિતિ, મહર્ષીપણ અને મહાદેવ-પણ-એવાં આનંદ હોય, હવને સ્વભાવથી વરે છે એટલે સિદ્ધાવસ્થાના હવ આ આદ્ય હોયને પામી લાને છે

આ સ્વજનના સ્વજાય કર્મોના બંધન નવા પાવર્તો કે જે પણ જાતની ચીજ, દુઃખ કે અન્ય અવસ્થા હોતી નથી

કે ધાર્મિક નાનાં કાર્યો આવે, ત્યારે આ શેઠ એક પાઈ પણ આપી શકતા નથી અને આપણકાઈ કરીને માગવા આવેલાઓને ખસેડી મૂકે છે.

કહેવાનો મનલગ એ છે કે—આત્મકલ્યાણ કરનાર વ્યક્તિએ દરરોજ એક સરખી ભાવના રાખવી જોઈએ. જીંદગીમાં એક વાર પહોળા થઈ લાખ્યો રૂપિયાનો વ્યય કરી નાખ્યો અને બીજા પ્રમગે આવતાં બદ્ધમુષ્ટિ બની જવું તેથી ધર્મહેલના જેવું થઈ જાય છે.

આજે ધર્માત્માઓએ—આત્મકલ્યાણના પિપાસુઓએ દરેક પ્રસંગે ઉદારતાને તો ચૂકવી નહિ જ જોઈએ. ઉદારતાને તો જીવનના ધર્મતાજનો કેહીનર હીરો બનાવી લેવો જોઈએ જ્યાં જાય ત્યાં એ ચમકે, કે જેથી લાખ્યો માનવીઓના હૈયામાં એ ઉદારદિલ પુરૂષ પ્રતિ સદ્ભાવ જાગી ઉઠે ! જ્યાં ને ત્યાં એ પુણ્યવંત સન્માનને અને સ્વાગતને પામે છે ઉદારતાનો એ પ્રભાવ કે પ્રતાપ છે.

અધાધુધીના અને માર્ગને વિચરેલા આ જમાનામાં માત્ર બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓમા જ કિંમતી જીવન વેડકાઈ જાય છે જેમ જેમ માનવીઓને ભોગવિલાસોના સાધનો વધ્યાં અને મોજશોખની મરલતા અને અનુક્રમતાઓ થતી ગઈ, તેમ તેમ આખું જ જીવન નાદસુદ્ધી, સદોષ આનંદ અને પાપી પ્રવૃત્તિઓની પાછળ જ નષ્ટપ્રયત્ન બની જાય છે.

એક દિવસના ચાવીશ કલાકો અને તે કલાકોની જ કારવાઈ જોવાય તો પ્રશસ્ત અને પુણ્યના કલાકોની

તો મિનિટોય શોધી નહિ મળે! મુસાફરી પણ જરૂર સિવાયની રોજગરોજ વધતી ચાલી છે માનવપ્રાણીને નિરાંત કે શાન્તિ જેવું તત્ત્વ દેખાતું જ નથી જ્યાં ને ત્યાં અસંતોષ, અધીરતા કે લોલુપતાની ઉડી ખાઈમા ઉતરેલો જમાનો અને જમાનાના માનવો ઢગળ ધ દેખાઈ આવે છે જોટી ખટપટો, જોટા બખેડાઓ, જોટી વાત ચીતો, જોટા પ્રચારો, જોટા ખ્યાનો અને જોટા આડળ રો-આ બધુય આ જમાનાની ખાસીયતો છે

કોઈ પણ એમ નથી કહેતો કે-અમો નવરા પડ્યા છીએ ચોવીશ્રેય કલાક એક મશીનની જેમ પ્રવૃત્તિ થેલાઓ હોડ્યા જ કરે છે મશીન પણ ધાતુ તપતા વિનામ પામે છે. પણ મરણપર્યંત આવે તો માનવીએને શાન્તિનો શ્વાસ કે દમ દેખાતો જ નથી તેઓ શાન્તિ મેળવવા ઈચ્છે છે. પણ એક પછી એક ચિંતાઓ, વ્યથાઓ, આફતો અને જરૂરીયાતની ચીજો ભેગી કરવાની હાલમારીઓ એવી ઉભી ધઈ છે કે-માનવો મર્કટો ગની ગયા હોય એવું દરેક પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે છે! કોઈની માથે કોઈ માનદંડી વાંતો કરતો દેખાતો જ નથી પૃથ્વચંદ્રમાય કંટાળો, દુઃખ અને દીટકા જ દેખાય છે

આજે આ દશા કેમ જન્મી? અને આ દશા દરેક કંઈના કંઈ તાત્કાલિક અવરોધ નહિ હોય? છે-એ દેવે પવનું ધનું જ ફેરવેલું છે, પણ જના નજરનો હૃદયનો અને કુલિનો પલટો કંઈની જરૂર છે

સુખનાં સુવર્ણ સોપાન

સુખ પ્રત્યેક જીવોને પ્રિય છે સુખ મેળવવા માટે પ્રત્યેક જીવોનો પ્રયત્ન ચાલુ છે. સુખ, સુખ અને સુખની અંખનામાં જીવ પ્રતિક્ષણ વિહ્વલ અને વિવશ દશાનો દયા-જનક અનુભવ કર્યા કરે છે

અખિલ જીવન પૂરું થવા આવે તોય જીવ, હું સુખી થયો-એવો સંકલ્પ નથી કરતો ! પણ જીવનના છેદલા શ્વાસે પણ સુખ મેળવવાની તે તીવ્ર અભિલાષા સેવે છે અધુરીયો, અભાગીયો અને હુઃખીયો જીવ આ મળેલ હર્લભ અને કિંમતી દેહને તરછોડી પરલોકના અનંત પથનો પથિક બને છે

જે જીવ ધનમાં, સ્વજનમાં, વિશાલકાય વેશોમાં, મોટર કે અન્ય વાહનોની સગવડમાં, પાથેય ઈન્દ્રિયોને રુચે એવા વિષયસુખોના પ્રબંધોમાં અને જડાસક્તિમાં સુખ માને છે કે એની વૃદ્ધિ કરવામા સુખની કલ્પના પેદા કરે છે, તે જીવ ખીચારો સઘળુંય મળ્યા પછી અને સંપૂર્ણ સગવડો સાપડ્યા પછી પણ, હું હુઃખી છું, હું અધુરો છું અને હું અભાગીયો છું એ વિકલ્પોને છોડી શકતો નથી, કારણ કે-મળેલામા તેને મંતોય નથી ! તેમજ મળેલાની નાશ થવામાં ચિંતા છે નવું મેળવવાની તૃષ્ણા અને મળેલું નાશ થવાના ભય-આ જન્મેય જીવને મતાવે છે, ચિંતાની ચિંતામા સગવાવે છે અરે ! લાખજો વયો સુધી અનંત-

દયા આવે છે, પણ કાંઈ બેઠા બેઠા સુખ મળતું નથી.

જુઓ મેં એકલા હાથે, બુદ્ધિકૌશલ્યથી, ચાલાકીથી અને મુત્સદ્દીપણાની હાલાકીથી કેવો હતો અને કેવો બન્યો? બે મારી પાસે ચાર બંગલા છે, મોટા મોટા શહેરોમાં ચાર-પાંચ પેઢીઓ ચાલે છે અને ઘરમાં મોટરો, નોકરો તથા તમામ જાતની સગવડ છે. આ મારી મહેનતનું ફળ છે. અભિમાનમાં અછકડ બનીને, ખુંખારો ખાઈને અને દમ મારતો આ ધની-માની, પોતાના વૈભવો, વિલાસી સાધનો અને સાહ્યબીઓની ગણતરી કરી નાખે છે જાણે કોઈ પરમ ભક્તની અદાથી પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવા માટે તદ્દાકાર બનીને એક રૂપ ન બન્યો હોય.

આમ પેલા દરિદ્રનારાયણ બંધુનો બોલવાનો વારો જ ન આવે! એ મીઝજતંડી મહાશયનું પુરાણ આપબડાઈ હાંકતું પૂરું થતા, પેલો જુનો મિત્ર કહે છે કે-ગંધો! તમે કાંઈક ટેકો આપો તો હું પણ આગળ વધું.

આથી પેલા શેઠનું મુખડું કરમાઈ જાય છે દોઢ શેર એરંડીયું પીધું હોય એવું મુખ રાખીને અને ઠાવકા ચહેરે તે શ્રીમંત બોલે છે કે-સાંભળ, સાચું કહું તો તું જ મુખી છે હું તો મુખે ખાનો નથી અને મુખે ઉંઘતો નથી અરે! ચોવીસેય કલાક અદ્વિગોપ, શ્રીકર અને વિહ્વલતાની ગોદમાં હું બેઠેલો છું.

ધનમામન અને તન મેં હોમી નીધા છે તૃષ્ણા અને ભય એ બે દુશ્મનોએ મને કારમો ઘા કર્યો છે તુ જ બોલને કે-પહેલા હું કેવો તંદુરસ્ત હતો! હવે મને બોલતાં

સાધનો માનીને તે આંધળીયાં કરે છે, દોટ મૂકે છે અને સર્વ
ગળ સંગઠિત કરીને સુખાભાસમાં સુખાશાથી વેવલો બનીને
તેમાં ગુંથવાઈ પડે છે, પરંતુ અંતે તેને સુખ મળતું નથી.
સુખના સાધનો જ્યારે વિપરીત રૂપ પકડે છે, ત્યારે ઝુરી ઝુરીને
અને દુર્વિઠ્ઠો કરી કરીને તેની રોતલ શીકલ બની જાય છે

તે સુખ અને સુખસાધનો પ્રત્યે કંટાળતો નથી, પણ
વધારે હામ ભીડીને તથા વધારે સાધનો લેગાં કરીને સુખસંચય
કરવા મથામણ કરી મૂકે છે. પાછો સુખ ન મળતાં, તે ગલ
રામણથી મુંઝાઈને અને મૂર્છા ખાઈને જમીન ઉપર પટકાઈ
જાય છે તેનું હાટી કંપવા માંડે છે, તેને લોહીનું દળાણ થાય
છે, તેની નાડીઓ નરમ પડે છે, તેના ગાત્ર કૃશ થાય છે,
સ્વજનોની સાથે તે મહાભારતનો મોરચો માંડી દે છે
અને નોકરો ઉપર પણ જોડુકમી બળતે છે. આ સધગુંથ
સુખાભાવમાં સુખાશાની મથામણ જ પેદા કરી મૂકે છે.

સુખ જરૂર જોઈએ છે. સુખ એવું જોઈએ છે કે-
દુઃખના લવલેશના પણ તેમાં ભેગભેગ નથી જોઈતા. તે
સ્થિર રહે, સુખાનુભવ કરાવે, મેળવતા સુખ, ભોગવતાં
સુખ અને નવા નવા સુખના ફળગા ઉત્પન્ન કરે. એવું સુખ
જડમંગથી ત્રણેય કાળમાં જીત્તીઓની જીત્તીઓ દોમી
દેતા કોઈનેય મળ્યું નથી અને મળવાની આશા પણ નથી

માનવને જ્યારે કમળાનો રોગ થાય છે, ત્યારે શ્વેત
પદાર્થો પણ પીળા દેખાય છે અને લોહ પણ કંચન જેવું
લાગે છે જેઓને કમળાનો રોગ નથી, તેઓ લોહ અને

ભૌતિક સુખો ઘણિક છે, અસ્થિર છે, વિવિધ વિકલ્પ-જનક છે અને દુઃખના બીજધાન જેવા છે ભૌતિક સુખોની જેટલી કામના-ઈચ્છા મરે, તેટલો જ આત્મવિકાસ અને મનોવિકાસ મેળવાય છે. મનોનુકૂળ સંયોગો હોય કે ન હોય, પણ આત્માને સમતોલ વૃત્તિથી રહેવાની દેવ પડી જાય છે પછી ગમે તેવા સંયોગોને સહજ સ્વભાવથી તે સહી લે છે-અનુકૂળ કરી લે છે. પામરમાંથી પરમાત્મા અને માનવમાંથી દેવ બનાય છે પામરે પણ પામરતાને ફંગાવવા માટે સારું તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ !

ભૌતિક સુખાસ્વાદો માનવીને મુગ્ધ બનાવે છે ભૌતિકવાદનું આજે જોર વધી રહ્યું છે ભૌતિકવાદના વટોળે ચઢેલો આત્મવાદ, અધ્યાત્મવાદ કે તત્ત્વવાદને માનવા કે સમજવા માટે તૈયાર વતો નથી

દારૂડિયાને દારૂ પીધા પછી કયા ભાન રહે છે કે-હું આત્મરમા છું કે ગટરમા છું ? જ્યારે મદ્યપોને નસો ઉતરે છે, ત્યારે સમજાય છે કે-દારૂના નશામાં મેં મારું ધન ગાળી નાખ્યું !, મેં મારું ધન પરકાને આપી દીધું ! અને મેં મારા રાજાના જ માથા ફેડ્યા ! પરંતુ હવે રોગચાળી શું થાય ?

તેવી રીતિએ મોહાધીન-મદાન્ધ આત્મા વિકૃત સ્વરૂપના જોરથી ભૌતિક લામણાની જાળમા ફગી જાય છે અને સ્વને જ હુલો છે તથા સ્વનું જ સ્વતંત્ર ગુમાવે છે અને પડી તે પસ્તાય છે.

તેને આત્મા, આત્મનરૂપ અને આત્મગુણ સ્વપ્નામાં
સ્મૃતિપટાંકિત થતું નથી

બાહ્ય ગુણોનો ત્યાગ એ જ આત્મગુણનો વિકાસ
છે. બાહ્ય ગુણોની જોડણી પ્રીતિ કે રાગ તેટલી જ આત્મ
ગુણની વચના છે અકર અને અડગ રહ્યા મિથ્યા મન
વશ થતું નથી ! લાગણો ગુણના સાધનો બાહ્ય ભાવથી
લલચાવે, પણ મન તો અડગ-જરાય અલિપ્ત બનતું નથી !

રમા અને રામા એ જો જ આત્મારામને ભૂડાવી,
આપ્તરંગી વેપચિક ગુણાસ્વાદની જવાબમાં પતંગીયાની જેમ
આત્મજ્ઞાનને બાળીને બાળ કરી નાંખે છે રેશમી
કપડાથી ઢાકેલા અને દુર્ગંધવાળા ગટરના પાણીથી
ભરેલા સ્વર્ણના કટોરાને, કેઈ મૂર્ખ ઉપરના ભભક અને
આટોપથી મોડાઈને તેનું પાન કરવા માટે લોભાઈ જાય છે,
પણ કપડું ફર થતા, તે કટોરો ભલે સુવર્ણનો હોય તો પણ
દુર્ગંધથી માઠી અમઝ થતા, તે વ્યક્તિ તેથી દૂર ભાગે છે
અને તે કટોરાને ધૂળાની નજરે દેખે છે. લાગણો રૂપિયાનું
ઘન આપવા છતાં તે કટોરાના પાણીને તે ન જ પી શકે !

તેવી જ રીતે એ વિષયસંગી જીવલોહ-ચેતનગજ
ઉપરની આમડીના કે મધુર વચનવિદ્યામાંના ભભકાથી
લોભાઈ જાય છે, પણ અંદરના પુદ્ગલોનો વિચાર કે
અને પાંદગવિક સ્વભાવની ચિંતવના કરે, તો આ ભૌતિક-
પૌંદગવિક પ્રત્યક્ષ પાત્રો ઉપર એકાકાન્તા કે સ્વસ્વ બુદ્ધિ
ન જ પેદા કરે !

‘યથ સ્નેહો મય તત્ર. સ્નેહા શોકસ્ય કારણ ।
સ્નેહ સૂત્રાનિ દુઃસ્વાનિ. તસ્મિન્સ્યસ્તે પર મુગ્ધમ

જાની ભગવતા તા અપદ શબ્દોમા પડતાં છે કે
ત્યા સ્નેહ છે, ત્યા ભય અને શ્રાદ્ધ છે દુઃખોનું મુગ્ધ થઈ
સ્નેહ છે અને સ્નેહ ગયા પછી પરમ મુગ્ધ મેક્ષ ત
મળી જ લાય છે

અગિલ વિશ્વતા જીવેને આ તો ધરગાંડુ અને
અનુભવગમ્ય વાત છે કે-જે પદાર્થ મમતાને તાત્કાલિક
તે પદાર્થના નાશનો ભય પેદા થઈ જ લાય છે અને
મંદરાણુની જોવના તે અણુ જ હાય છે વગા અનેક નાક
દાગ જે પદાર્થ પ્રતિ જાણ્યા કે તત્ત્વ જ તને પડે
ધના મોટા ચિતા અને રાત્રી ઉપરના ચર્ચિત ભય છે

અનિષ્ટ ભાસતા જ નથી. ઇષ્ટાનિષ્ટ બુદ્ધિ બહિરાત્મભાવ જ પેદા કરે છે

મહાપુરૂષો તો પરમાર્થવેત્તા હોવાથી પરમાર્થદર્શન કરાવતા જણાવે છે કે-સ્નેહરાગ તજવાથી જ પરમ મુખ સહજ મળી જાય છે આત્માનુભવ જે યોગીશ્વરોને ધર્યો છે, તેઓ દેવાંગનાઓના સૌંદર્યને કે તેના હાવભાવ-વિભ્રમ વિકારોને અથવા સૌંદર્ય નીતરતા રૂપની રમ્યતાને એક ભયંકર સર્પના ફ્યુટોપ જેવા ગણીને તેને તરછોડે છે અને તેથી જરાય આચ કે કંપ અનુભવતા નથી. તેને તેઓ વર્ચોડપવરકની જેમ ઘણાસ્પદ માને છે તેથી દૂર થાય છે અને તેની ઝણઝણાટી કે તલવલાટ તેઓને જાગતો જ નથી, કારણ કે-પર-પદાર્થનો સ્નેહ તેઓએ છોડ્યો છે અને તેથી જ તેઓ મહા સુખી છે

‘વૈરાગ્યમેવામયમ્’ વિશ્વભરમા અભયનુ જો કોઈ પણ સ્થળ હોય, તો વૈરાગ્યકલ્પદ્રુમની નિશા જ છે સમારનાં જેટલા સુખસાધનો છે એ સઘળાં આજે મુખાનુભવ કરાવે છે, પણ આવતી કાલે એ જ દુઃખજનક બની જાય છે વિશેષ પ્રકારેથી રાગનો અભાવ એ જ વૈરાગ્ય કહેવાય છે

કોઈ વ્યક્તિ કોઈ બગીચા ઉપર મોહ કરે છે કે-મારો બગીચો કેવો મનોરમ્ય છે?, કેવી ફુલવાડી ખીટી છે?, વૃક્ષોની ઘટાઓ કેવી સુંદર લાગે છે?, કેવી શીતલ અને મુખપ્રદ છાયાઓ વિસ્તરી છે? અને કેવા મધુન ફળો ખાવાની મજા પડે છે?

આત્માનુ જે સત્ય, સ્થિર અને આત્યંતિક મુખ છે, તે કદીય વિનાશ થતું નથી, દુઃખજનક બનતું નથી, તેમજ શોક, સંતાપ કે ખોટી વિટંબનાનેય અનુભવાવતું નથી.

વૈરાગ્ય જ એક અભયસ્થાન છે, વૈરાગ્ય જ મુખનિધિ છે અને વૈરાગ્ય જ અનિષ્ટ સંયોગોને સંપત્તિમય બનાવી શકે છે. હું દુઃખી છું, હું સુખી છું, હું શ્રીમંત છું, હું ગરીબ છું, હું નિરાધાર છું, હું સ્વજન-પરિવારવાળો છું, હું અસહાય છું અને હું લાજળો ઉપર હકુમત મક્કાધી છું, -આ બધી લાવનાઓ અજાનીને જ જન્મે છે.

‘સુખ શેતે સાધુરતનુવિભૂતિર્નૃપતિરિવ ।’

સાધુજનોને જ સાચા સુખી કહ્યા છે ચક્રવર્તીઓના સામ્રાજ્યભોગમાં એ સુખનો લેશ નથી અને એ મુખની છાયા નથી, કે જે મુખ, સ સારવિરક્ત વૈરાગી અને અંતઃકા ત્યાગી સાધુપુરુષોને હોય છે.

અતનુવિભૂતિ-વિપુલા વૈભવશાળી માધુ, મહારાજાની જેમ સુખથી આરામ કરે છે આ ૧૨લોકપાત્રનો લાભ એવો છે કે-માધુપુરુષોને અત્યંત વૈભવમંપન્ન કહ્યા છે જો કે દુન્યવી વૈભવ-વિલાસોની મદા મદાત્માઓ પામે ગંધ પણ હોતી નથી, છતાંય તેઓને વૈભવમંપન્ન કહેવાનું કારણ એ છે કે-તે મદાપુરુષો જ્ઞાનઋદ્ધિના સ્વામીઓ છે. તેઓ જ્ઞાનઋદ્ધિ અનેક આનંદવિલાસની મીઠી લહેરીઓ લૂંટવા હોય છે તેઓને મનભય કે ઓગળાવ હોતો નથી,

મહાત્માઓ તો રોજ કહેતા આવ્યા છે કે-નવો રોશનીના નવા રિવાજો જો ઘરમાં ઘાલશે તો રોશો!, કુટાશે અને વિના મોત મરશે. આવું આજે પ્રત્યક્ષ નજર સમે દેખાઈ આવે છે.

જીવનમાં ધર્મતત્ત્વોનો લોપ થતાં આ ખોટી લતો વળગી પડે છે જો ધર્મ હોય તો બળદ અલક્ષ્ય પદાર્થો ખાવામાં પાપ મનાવે અને સમય મળતા ધર્મક્રિયાઓ ન થતાં પાપ મનાવે એક પાપનો લય, ખોટા ખર્ચા અને ખોટી લતોથી બચાવી દેતો, તેમજ ગૃહસ્થને થોડી જરૂરીયાતોમા સુખી જીવન જીવવાની હવા ભરી દેતો.

આજે જે ચંચલતા પેદા થઈ છે, તેનું નિદાન મનની નબળાઈ જ છે-એમ માનવું બીલકુલ ઠીક છે, માટે નબળાઈને ફંગોળી દઈને ધર્મારાધનમાં ચિત્ત પરોવી દો, એ જ શુભાશા

૬

સુખેચ્છા

જીવ માત્રને સુખ મેળવવાની અને ઈષ્ટમા ગચવાની ઈચ્છા હોય છે, પણ સમગ્રુપ સુખ કયાથી મળે? જો ઈચ્છાનુસાર સુખ મળતુ હોય, તો મોક્ષો ન ઈચ્છે? સર્વસંપૂર્ણ સુખમયળ મોક્ષ જ છે સાત અલગે કાલવાની સૌને ઈચ્છા છે, પણ હથેલી પડી ગયે તેવા અલગે આવે છે.

માનને મેળવવા સૌ ઈચ્છે છે, પણ જેવી ધર્મસંસ્કારની અને મનોવિજ્ઞાની નહ પડે તેવું જ સ્થળ મેળવાય છે.

માનવગણના વર્તમાન માણુમોના વિકાસક્રમની કે આત્મિક ઉત્ક્રાંતિની હકીકત છે, કારણ કે-નારકીના જીવો તો બાપડા એવા દુઃખદવથી બળી-જળી ગયા છે કે-તેઓને આત્મવિકાસની વાત જ ક્યાંથી સૂઝે ? દેવગણ પણ વિલાસની વિષમ હવાથી એવા તલ્લીન છે કે-તેઓ પણ કદાચ પોતાનો વિકાસ કરવા ઈચ્છે તો પણ પૂર્ણતા સાધી શકતા જ નથી. તેઓનું મન પવનની જેમ અસ્થિર રહે છે, જેથી તેઓને કોઈ નિયમનોની અસર પહોંચી ન શકે અને તેઓ નિયમનો પણ કરી ન શકે ! તિર્યંચોનેય પણ વિકાસક્રમની એટલી સામગ્રી નથી હોતી, જેથી તેઓને વિચારણાય ક્યાંથી આવે ?

અહીં માત્ર માણુસો-માનવો, કે જેઓને કુદૃશ્તી જ વિકાસની સામગ્રી મળી છે અને એ સમજીને તેઓ જો સારા માર્ગે વળે, તો તેઓમા તેવા પ્રકારની પાત્રતા-અધિકાર-યોગ્યતા છે કે પૂર્ણ વિકાસ સાધી શકે છે જો ભૂમિ-ઉર્વરા હોય, તો સર્વ જાતનાં ધાન્યોને તે પેદા કરી શકે છે. માનવની હૃદયભૂમિ ઉર્વરા-પૃથ્વી જેવી તથા સર્વ શસ્ત્ર (ધાન્ય) સંપાદક જેવી રસાળ અને કમવાળી છે જો ભૂમિ ખોટી હોય, તો તેના ઉપર ખેડુન ઘણું ખાતર નાખીને, કૃષિકર્મની તમામ વિધિઓ માયવે, તેમજ ખીજો વાવે અને પાણી સિંચે, તોય અંકુરોય કૂટવો અશક્ય છે. માનવોમાય જેઓની હૃદય ભૂમિકા ઊંચી હોય, તેઓને જ ધર્માધિકારી અને ધર્મતત્ત્વ-

સંસ્કાર ધન.

માનવલોકનો ઇતિહાસ તો આદિ વગરના કાળથી તે તે કાળજીવીઓ ઘડતા જ આવ્યા છે અને તે પુસ્તકોના પાનાંઓ ઉપર અખંડ રીતે જળવાઈ પણ રહે છે વર્તમાનકાળ પછીના ભવિષ્યકાળમા વિદ્વાનો અને વિશિષ્ટ જીવન જીવવાની કામનાવાળાઓ તેને વાંચે છે, વિચારે છે અને પ્રચારે પણ છે. અરે, માનવલોકની સામર્થ્યતાએ સ્વર્ગ-લોક અને પાતાલલોકના ઇતિહાસો પણ ઘડ્યા છે અને સંગ્રહ પણ કર્યો છે, કે જે આજના યુગમાં ઇતિહાસ વેત્તાઓને મોટામાં મોટા માન્ય, આદરણીય અને માર્ગ-દર્શન કરાવનારા નીવડ્યા છે અને નીવડે છે.

જો કે આજનો પવન નાસ્તિકવાદના લેપથી ગદો બનેલો છે કાલે આ થયું અને આવતી કાલે આ થશે. એ વાતને સિદ્ધવાક્યની જેમ સીધી રીતે માનવા તૈયાર થવું, એ તો ઘણી જ દુર્ગમ અમાન્ય વાત છે, છતાંય થોડો થોડો આસ્તિકતાના ઉંડા પ્રકાશવાળો માનવગણ, ગત કાળની અને આગામી કાળની બનેલી અને બનવાની વાતોને માને છે તથા ન માનવાવાળાઓને માનવા માટે પ્રેરે છે.

કેટલાક નાસ્તિકો ધીમે ધીમે આ આસ્તિક માર્ગના અનુગામી પણ બની જાય છે. ‘અમત્કાર ત્યા નમત્કાર’ —એ વાક્ય આ જમાનામાં વિશેષ માન્ય બની ગયેલ છે.

અમન્દાર પણ ભે પોલો હોય, તો પણ આજના યુગગામીઓ
તેને પકડી પાડે છે અને એવા ઠગોની પોલ ઉઘાડી પડી
જતા ઠગને પણ દુ ખનો ઠગ વળગી પડે છે અને તેને
તેનાથી છૂટવું ધાતુ વગર ધર્મ પડે છે

હોદ્દોની ભાવનાને ફેરવવા માટે પણ એવા ઈતિ-
હાસોના વ્યૂહો રચાવવા ભેઈએ, કે જે વ્યૂહો નવી પ્રજા
પર આક્રિષ્ટતાનું સુદર પથદર્શન કરી દે. જેમ દવાનો
પુર અધર્મીય દવામાં વ્યાપક બને છે, તેમ સુદર ભાષામાં,
સુદર મૌલિયી અને સુદર પૂરવાની કળાથી તેનું આદેશન
ધાય. તો અસ્થાવરવાનુઓને તેથી અજ્ઞાન સંસ્કાર-ધન પેદા
કરે છે અને માનવોના સ્મરણપથમાં તે કાયમ કાતરાઈ
કરે છે તે જરૂર પડતાં તાલે ધાય છે, દલીલ-દરિયામાં
પેદા કરે છે. કાષ્ટિ ભેજતોઓને ભેજ નળણો પાડે છે,
અને માન મિયા મતોનું નિદાન કાઢી નાખે છે અને
અજ્ઞતાને સરધાપન કરી દે છે

કારીથી કે ચોરીથી ગૃહવ્યવહાર ચલાવવો જ રહ્યો. બુધ્ધાને કયું પાપ અકારું લાગે છે ? સઘળાં પાપહારો બુધ્ધાને માટે ખૂંટ્યાં રહેલા છે. જો તે ખૂંટ્યાં ન હોય, તો પોતાની આવડત પ્રમાણે ખોટી જ દે છે

આજે કોઈ એ એ વાત કહે કે—આ દેશમાં દેવતાઓ માનવોના સઘળાંય મનોરથો સંદેશ કરતા અને સેવકની જેમ માનવોની ઉપાસનામાં તેઓ તત્પર રહેતા ! આજે આ કોઈ માને ખરો ? આ વાત કરનારને પણ ઘડીભર પાગલ જેવો ચીતરી નાંખે છે. પરંતુ એ વાત ન માનનારો પહેલા દરજ્જાનો પાગલ કેમ ન ગણાય ? ઇતિહાસની અનેક વાતો આપણે માની લઈએ અને આ વાત આવતા કંપારી કેમ આવે છે ? હિંમતું અને મનમાં બેસતું એ માનવું, તેમજ જે મનમાં ન ઉતરે તે માનવા એ ચાઈ જવું, એ દેવી ધીરકાઈ ગણાય ?

આજે તો એવી ગીનાઓ બને છે, કે જે કૃત્રિય કંડપનામાં કે ધાગણામાં ન જ ઉતરી શકે ! છતાં માનવો તેને માની લે છે, એને છૂટથી પ્રચારે છે અને એના ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ રાખે છે આ વાત તો ચાલુ જમાનાની છે—એમ કહેવાય છે પહેલાંના જમાનામાં દૂરનો નહિ, તારો નહિ અને ટપાકો નહિ, તેમજ એકબીજા ગામોના મંદિરા ઝડપથી એકબીજા ગામોમાં પહોંચતાં પણ નહિ, એટલે ચાલુ મુમાકેરોની નિમન ઘણી જ રહેતી અજ્યાગતોની આગતા—સ્વગતામાં લોકરૂચિ વધારે દેખાઈ આવતી કોઈ પણ વ્યક્તિ

ખાદારગામથી કે દેશમાથી આવી છે-એમ જાણ થતાં,
 ગામજનો દેાળે વળતાં અને તેઓ પૂછપૂછ કરતાં કે-
 ભાઈ, તમોએ મુઆફરી કરતાં નવું નવું શું જાણ્યું-જોયું?
 તમો જમવા માટે અમારે ત્યા આવજો, એવા નોતરા
 મળતા. મંત્રો. આધુઓ અને મુઆફરી એ તો મોહ જેવા
 મોત્રંગ ગણાતા અને અનુભવોની ચાલતી શિક્ષણશાળાઓ
 ન હોય તેવું સ્વાગત તે અજાણ્યાઓ પણ મેળવતા
 દેશદેશના વ્યાપારો, દેશ, દેશની વાતો અને દેશ દેશની
 રીતરિવાજો મોં કેાઈ જાણતા, વિચારતા અને સ્વદેશમાં-
 ગામમાં પણ તેનું અનુકરણ કરવા પેરવી ધતી

ત્યાં ફોઈ તીર્થયાત્રાઓ નીકળતાં, ત્યાં ગામના
 મુખ્ય માનવો તેઓને પ્રતિપાદ્ય માનતા અને તેઓની
 યાત્રા માટે નીવરો-પેલી હર્મિઓ-માઠાઓ મેળવતા

બની જતા. આને તો કોઈ વ્યક્તિને કાંઈ વાત ને લખવી હોય અને બોલવી હોય, તો લાખો અભ્યાસ કરે તો જ બોલી શકે તેમાં પહેલાં નક્કી કર્યું હોય કે-આને આ વિષય ઉપર તમારે બોલવાનું છે. નહિતો તો, મેં આ વિષયને વિચાર્યો નથી કે ચિંતવ્યો નથી, કે જેથી આ વિષય ઉપર હું નહિ બોલી શકું, એમ મોટા મોટા વક્તાઓ પણ રોકડું પરખાવે છે.

જુના સમયમાં, કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ વાત તમે ગમે ત્યારે પૂછો, ત્યારે અડગતા અને સખંગતાને સાચવીને તે કહી શકતી હતી, એમ જુના ડોસાઓના પરિચયથી સમજાય છે એ સંસ્કારો આપોઆપ જ ઉતરતા અને ખીલતા ‘વિચાર, વાણી અને વર્તન’-સંસ્કારી વિચાર, સંસ્કારી વાણી અને સંસ્કારી વર્તન-આ ત્રણેય માનવોની અખૂટ મુડી છે ધન તો લૂંટાવાથી કે વ્યાપારોમા પણ નાશ પામે છે અને તેમા સ્વદેશથી પરદેશમા લઈ જતાં માર્ગ અંતરાયવાળો પણ બની જાય છે, પણ આ વિચાર, વાણી અને વર્તન-ત્રણેય સંસ્કારોનું ધન વ્યક્તિ જ્યાં જ્યાં જાય, ત્યાં ત્યાં નૈસર્ગિક ભાવથી સાથે જ લઈ જાય છે.

મૌથી પહેલાં વિચારો સંસ્કારી જોઈએ, કાગલ કે-પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ વિચારથી જ જન્મે છે ને વિચાર ન હોય, તો વાણી અને વર્તન જન્મે જ કયાથી? સુવિચારો આદર્શ મનથી પેદા થાય છે, આદર્શ મન શુભ સ્વાધ્યાયનું જ પરિણામ ગણાય છે અને શુભ સ્વાધ્યાય ધર્મશ્રદ્ધાનું

જા મુકલ છે

આજે તો ઘણાંઓ કહે છે કે—વિચાર, વાણી કે વર્તન
 એ વર્તન સ્વતંત્ર હોવા જોઈએ જાણક હોય, યુવક હોય કે વદ
 હોય અને તેમા બહે સ્ત્રી હોય યુવક હોય. એ વર્તન સ્વતંત્ર
 મેઘવધી જોઈએ અને મળવા જ જોઈએ આ કથન પૂર્વ નહીં
 જ છે આ કથન એમ ગણીત કર છે કે—જાજ સ્ત્રીના
 માનવીઓ બધાય વિચાર, વાણી અને વર્તનમા પત્ન
 જ હતા જુનાઓ જ ગલી હતા અને નવાઓ ન
 નાજરો છે પરંતુ વિચારો કે—જુના લોકોના મનોભાવ,
 વિચારણા વાણીના અને વર્તનપ્રભાવ ને હતા હતા,
 એમાના મુંઝવણોમાં પણ આજે જે જુનાઓ પીર
 અને રિપ્તતાપૂર્વક જ વિચાર કરતા હતા, તેવો પિર
 રિધિર પડ્યા પણ જ વાણી સ્વતંત્ર હતા અને વાણી
 સ્વતંત્ર પણ તેઓના વર્તનના નહીં તેઓની પત્ની
 ન હતી

કાંટાઓ મિનિટે મિનિટે સ્થાન ગઢેલે, તેમ આજના સ્વાતંત્ર્યવાદના ઉપાસકોની દશા છે

જેઓનો કોઈ એક સિદ્ધાન્ત નથી, જેઓની સમજ પૂર્વકની એકેય માન્યતા નથી, જેઓનો માર્ગદર્શક કોઈ વડીલ નથી અને જેઓની કોઈ જાતની સામાજિક કે ધાર્મિક મર્યાદા નથી, તેવાઓ જણાવે છે કે-જમાનો સ્વતંત્રતાનો છે એટલે આનો અર્થ એવો થાય છે કે-જેને જેમ ફાવે તેમ વર્તે!, જેને જેમ ફાવે તેમ બોલે! અને જેને જેમ ફાવે તેમ ગાડું હંકારે!

જો જુગજુના સંસ્કારોને પુનઃ અંકુરિત કરીએ, તો હું માનું છું કે-આવી અંધાધુંધી કે કક્ષોડી દશાનો સૌને અનુભવ થાય છે તે ન રહે! પિતા પુત્રને દુશ્મન માને છે, પુત્ર પિતાને દુશ્મન માને છે. પતિ સ્ત્રીને દુશ્મન માને છે અને સ્ત્રી પતિને દુશ્મન માને છે આનું કાળુ એ જ છે કે-સ્વાતંત્ર્યતાના નામે ઘોર સ્વસ્થંદતાના જ ઓળા ઉતર્યા છે

પુત્ર જો વિનયી હોય, પિતાની આજ્ઞા માનનારો હોય અને પિતાની અનુમતિ મિલાય કાગલું પણ ન લસતો હોય, તો પિતાને તે વડાલો હેમ જેવો લાગે! જાપ પણ પુત્રની વય પ્રમાણે ચોગ્ય છૂટછાટ આપતો થાય પુત્ર વિદ્યામુદ્ધિ જો જમાવે, તો પિતા પણ ઉપકારી અને પૂજ્ય તરીકે તેને લાગે પતિ જો સ્ત્રીને ગદિત કે અવિદ્યામુદ્ધિથી જોતો ન હોય અને જરૂરિયાતની ચીજો આપ્યા

કર્મના હોય, તેમજ સ્ત્રી પણ પતિના મુળ-દુઃખનો અને
 મંથોગોનો સમય લેઈને આજ્ઞાપ્રીત ગ્રહણી હોય. તે
 જન્મેયના જીવનમા સ્નેહમુદ્રા ટકી રહે! પરંતુ આજે
 નો મો સ્વાર્થી, લોલુપી અને સ્વતંત્રતાના ખાદ્યાને ગ્રીહાશ
 શુભાવી જોડા છે અને દેખાતા સંજોગથી એકબીજા માત્ર
 દરબાદના જ પરિણામે ભોગવે છે

મર્યાદા, વિનય, અરસપરચના મયોગો-પરિચિતિ,
 દોષવાચકા, આદર્શ, નિ સ્વાર્થ ભાવ એકબીજા સ્નેહીઓ
 માટે જમી ખાવાની તમજા, દેશ, સમાજ, વતિ કે પર્મ
 માટે ગર્વસ્વને ભોગ આપવાની ધગશ, વડીલોની આમ
 ના અને હાથગોની પુનઃગા. આ સરક રો લે મોમા વગી

ક્રિયાનુષ્ઠાનોનું ગૂઢ રહસ્ય.

માનવોની જન્મસાર્થકતા ધર્માનુષ્ઠાનોની આચરણાથી જ થાય છે અનુષ્ઠાનો, ક્રિયાઓ, વિધિ-વિધાનો-આ ધર્મરથના પૈડા છે રથ ગમે તેટલો સારો, મોટો, દેખાવડો કે ઉચ્ચ શિલ્પીઓની કારીગરીથી બનાવેલો હોય, પણ જો ખેંચનાર ઘોડાઓ અને પૈડાં હોય તો જ માર્ગ કાપી આપે છે. પૈડાં વગરના ભલે ઘોડા ભેડયા હોય, તો પણ તે રથ ગતિ કરી શકતો જ નથી.

માનવ અને ધર્મને એકમેક આત્મીયતા જેવો ધનીય સંબંધ હોવો જોઈએ માનવ અને ધર્મ જો એકબીજાથી જુદા રહે, તો એની માનવભૂત એળે ચાલી જાય છે, જન્મ નિર્થક વાટી જાય છે અને કાંઈ જન્મસફળતા થતી જ નથી.

ધર્મ એટલે આત્મસખા !, ધર્મ એટલે જીવનનો શણગાર !, ધર્મ એટલે સાચું પરમ ધન ! અને ધર્મ એટલે આવતા ભવમાં જતા મુગતિનો માર્ગદર્શક-પ્રાપક ! જ્યાં ધર્મની સાથે સહકારી ભાવ થયો, ત્યાં માનવજીવનની સાચી સાર્થકતા સધાઈ જ જાય છે.

ધર્મને ઓળખીને અને તેની સાચી પરીક્ષા કરીને જો ની આરાધના કરાય, તો જ સાચું અને અવિનશ્ય મુખ

અપાર પ્રતીતિ જામી જાય છે અને પછી ધર્મરસ વ્યાપી જાય છે.

ધર્મસ્વીકૃતિ થવા માત્રથી જ કલ્યાણ કે ઇતિશ્રી આવી જતી નથી. જેમ ભૂખ્યા માનવને અનાજ મળવાથી જ પેટ ભરાતું નથી, પણ એની અનેક વિધિઓ પીસવું, પલાળવું, પકવવું, પચાવવું અને ન પચે તો અનેક સાધનોનો સાથ અનાજને સાધવો પડે છે, તેમ ધર્મ એ અનાજ છે, પણ અનેક વિધિ-વિધાનો-અનુષ્ઠાનોથી એની સાધના કરવી જ પડે છે. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના શાસનની આરાધના કરવા માટે પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવે અનેક ક્રિયાઓ-વિધિઓ-વિધાનો દર્શાવ્યા છે

કોઈ અજ્ઞાની જન એમ પણ કહે છે કે-આત્માને નિર્મળ બનાવવો જોઈએ. ધ્યાન ધરવું, મૌન રહેવું, બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓનો સદંતર ત્યાગ કરવો, આંખો બંધ રાખવી અને એકાન્તે બેસવું. ગાસ, આ જ ધર્મ છે, આ જ સાધના છે, આ જ આરાધના છે, આ જ આત્મદર્શન છે અને આથી જ મોક્ષ છે. ખાલી ક્રિયાઓ કરવી, વિધિઓ કરવી, તપ તપવો અને બાહ્ય કષ્ટોની પરંપરા સહવી, એ તો જડતા છે, શુષ્કવાદ છે અને મૂઢતા છે. પરંતુ એકાન્ત-વાદી વર્ગે સમજવું જોઈશે કે-જ્ઞાન અને ક્રિયા એ જ મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો છે. એકલું જ્ઞાન પાંગળું છે અને એકલી ક્રિયા આંધળી છે જ્ઞાનયુક્ત ક્રિયા જરૂર મોક્ષમાર્ગને સાધે છે.

ધર્મરચના સદા અને ભાવના-એ બે અંગો છે અને

કરતો નથી, કારણ કે-આત્મા શુદ્ધ છે, તો પછી આ બધાના પાલનથી શો ફાયદો? લીફ્ટથી સાત માળ જો મિનિટમાં ચઢી જવાય, તો પછી સીડીનાં સો-દોઢસો પગથીયાં ચઢવાનો શ્રમ કોણ લે? પહેલાં હું અંધશ્રદ્ધાળુ હતો અને હવે મને સાચી શ્રદ્ધા, સાચું તત્ત્વજ્ઞાન અને સાચા ગુરૂની સંગતિ મળી ગઈ છે!

આ વાત સાંભળતાં સાધુ મહારાજને ઘડીલર અચ ખો થયો. જેમ કોઈ સતી સ્ત્રી વેશ્યાના મંગથી સતીપણું છોડીને વ્યભિચારનો નિંદ્ય માર્ગ સ્વીકારે અને સતીપણું પાળ્યાનો પરિતાપ કરે તથા સ્વજાતને ઉચી કક્ષામાં મૂકવાની બાંધીશ કોશિય કરે, તેમ આ શ્રાવકની સ્થિતિ દેખાઈ! મુનિ મહારાજે તેની સાથે ચર્ચા કરવી યોગ્ય ન માની, પણ તેને સાચું કહ્યા સિવાય ન રહેવું એવો મુનિનો મજબુત નિયમ હતો એટલે મુનિએ કહ્યું કે-હે ભદ્રિક! તમોએ તો ખૂબ કરી! તમારી વાત સાંભળતા મને ઘણું જ દુઃખ થાય છે. તમારા કરતા તમારા કુગુરૂની વધારે દયાપાત્રતા દેખાય છે, કે જેણે તમોને આવી ઉણટી દિશા બતાવી છે અને ઉણટા માર્ગાનુયાયી બનાવી દીધા છે.

તમોએ પ્રભુ શ્રી મહાવીરસ્વામીની અને શ્રી ગૌતમ જેવા ગુરુપ્રમુખની આશાતના કરી, એટલું જ નહિ પણ આજ મુધીમાં થઈ ગયેલા મમસ્ત ધર્મગુરુઓનીય અને પવિત્ર આગમોની આશાતના કરી છે.

ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામીને શુ ધ્યાન કરતાં અને

પણ પહેલાં વૃક્ષની શીતલ છાયા, વૃક્ષની મીઠી-કડવી હવા. વૃક્ષની નીચે વિપમસમ જગ્યા, એ જોવું તો પડે છે. ને આંધળિયા કરીને જે-તે વૃક્ષની નીચે જોસી જવાય, તો કોઈ સમયે વિપવૃક્ષની છાયા કે હવા સ્પર્શતાં દેહાન્તઃકલોગવવો પડે છે.

આજે જે પરિસ્થિતિ જોવાય છે, અનુભવાય છે અને સમજાય છે, એ પરિસ્થિતિ માનવજીવનને ભયંકર નુકશાન કે અહિત કરનારી છે, એમ મુંગા મોંઢે સૌ કબુલે છે, પરંતુ એ પરિસ્થિતિથી પર રહેવા માટે કે એથીય અલગો માર્ગ શોધવા માટે કાંઈ જ શ્રમ કે વિચાર કરાતો નથી. આ પરિસ્થિતિના લોગ યનતાં, આર્યસંસ્કૃતિના પગ-થારો સમા અધ્યાત્મવાદ આત્મવાદ, શ્રદ્ધાવાદ, શાસ્ત્રવાદ, ક્રિયાવાદ, આગામી જન્મવાદ અને પાપવાદ કે પુણ્યવાદ મૂળ પાયાથી જ હવેમચી જાય છે.

આજના એક રાષ્ટ્રવાદે ધર્મવાદને તો ધૂજતો કરી મૂક્યો છે. ધર્મનાદને ગુંગળાઈ માર્યો છે. ધર્મવાદ જ્યાં વિજયવત હોય છે, ત્યાં અન્યો આખાદ રહે છે. પરંતુ સવ શાન્તિનુ સામ્રાજ્ય જે વાદના પ્રતાપે છે, તે વાદ ને ભૂમાશે, તો પછી હિસાતાંડવ, અનીતિના અખ-તગઓ, પ્રપચના પાશાઓ, માયાની મહેલાતો અને દંભના ટેરા જ જ્યાં ને ત્યા નજરે ચઢવાના છે. પાયાનુ શિક્ષણ પાયાથી સડનું ચાલુતર કરી નાખે છે અને પછી ઉપરનું શિક્ષણ તે ચાલુતર ઉપર કાંટા વેરે છે. પછી જુઓ ભાઈ

એવો રંગાય છે કે-જો ઘર કરી બેઠેલાં વિવશ બચ્ચનો
 વસમા-કારમા હુ જોનો ભોગ બનાવી મૂકે છે. પછી શુક-
 જન કહે, વડીલ નેતા કહે કે સમાજના નેતા કહે, તો
 પણ તે સર્વને તુચ્છ માનવાની એક આદત પડી ગય છે.
 પોતે મવા શે. અક્કલનો માલિક હોય તેમ વર્તે છે. ભડે,
 પોતે મનોઘડત કંઈપનાથી પોતાની જાતને ઊંચી માનતો
 હોય, પોતાના આચરણોનું ગૌરવ લેતો હોય, અભિમાનની
 અધતાથી અક્કડ-ફક્કડ બનીને ડગ ભરતો હોય. પણ
 સમાજ તો આ બ્યક્તિઓને એક કલક રૂપ જ માને છે.
 એઓનો ઇતિહાસ પણ એવા હલકા માનવોને તોલે લખાય
 છે. હું માનું કે-હું ચકવતી છું, તો શું છ ખંડ પોતાને
 આધીન બની જાય છે ? સ્વપ્નામાંય છ ખંડ તે દેખી શકતો
 નથી ! જો જોટા વિચારો, જોટી પ્રશ્ન સાની ખીમારી, જોટી
 વર્તણૂક અને જોટા દલીલો જાટલામાંથી છૂટે, તો જ મુક્તિ-
 ચારો, સુપ્રશ્ન સા, સદાચરણો અને નિષ્કપટ ભાવની મુખ-
 લહરી લહેરાઈ જ જાય.

હે માનવી ! જરા થોભી જા ! જરા વિચાર ! અને તક
 હાથમા લે ! જરા ઊંઠો ઉતરીને આત્માભાનને જગવ !
 જરા તારી વેગીલી સફર અટકાવ ! આજના મજેલાં વિપુલ
 આધનોનો સદુપયોગ કરતાં શીખ ! જરા શુદ્ધજનનું
 માનવાની ભાવના કેળવ ! જરા વડીલોનો પંથ વિચાર !
 આર્યોવર્તના આર્ય પુરુષોની ગીતરેલી મુવાર્ણગણાઓ
 નીરખ ! ધનના ટગલાઓ, કીર્તિની કેતકીઓ, માનની
 મહેલાઓ અને સત્તાની મુવાળી શય્યાઓ તને કાંઈ જ

‘તમ નહિ આવે’ તે તારું જગત સ્વભાવ નહિ કે ?
 માનવી વિના તારું આશ્રય જગત પડશે.

આત્મચિત્તે આશ્વાનિક સ્થિતિ વિકાસ કરે એ
 જીવનનું મુખ્ય છે. મનિષ્ઠ અને અનિષ્ઠ આત્મચિત્ત
 તો આત્મચિત્તનું અસ્તિત્વ જ નથી છે. આ આત્મચિત્ત
 આત્મચિત્ત આત્મચિત્ત બની જાય છે. પણ આત્મચિત્ત
 આત્મચિત્ત આત્મચિત્ત ? આત્મચિત્ત આત્મચિત્ત

ન હોય, વિઠાન, સમર્થ ગીતાર્થ ગુરુની વાણીવાહિ-
નીઓમાં સ્નાન કર્યું ન હોય, પરંપરાગત ધર્મસંસ્કારનો
વારસાધુ ટડો લીધો ન હોય અને ભવભીરુતા કે
પાપભીરુતાની વિભૂતિ ન હોય, તો શ્રાવક જૈન કુલમાં
જન્મેત્રોય દેવનો, ગુરુનો, ધર્મદર્શક ધર્મશાસ્ત્રોનો અને
ધર્મનો કટ્ટર દુશ્મન જ થઈ જાય છે.

આ દેવીલી, હઠીલી, કદાચહી વ્યક્તિ જ્યારે ધર્મો-
ભિમુખતાથી બોલવા બેસે છે, ત્યારે એવો તો છબરડો
વાળશે કે-જાણે પોતે જ સર્વજ્ઞ હોય નહિ !, ત્રણેય
કાલનો વેત્તા હોય નહિ ! એવો ડાકડમાળ કરી મૂકશે !
જો કેઈ ધૂરીથી પ્રાણુ જોંચી લે, તો તે એટલો નુકશાન-
કર્તા નથી નીવડતો, પણ આ ધર્મપરાડમુખી મદાશય
એથીય વધારે અહિતકર અને ધર્મપ્રાણુ-શ્રદ્ધાનો ઘાતક
નીવડે છે. આવાનો સગ કરવો, આવાની વાણી સાભળવી
અને આવા સાથે ચર્ચા કે વાદમા ઉતરવું, એ પણ એના
પાપવ્યાપારને પોપણ આપવા જેવું કૃત્ય છે.

તેઓ સાધુવેપમાં હોય કે ગૃહસ્થના લેખાશમાં હોય,
પણ આ ઝેરીલી હવાનો જો તેઓ ભોગ બનેલા હોય, તો
તેવાઓને ઓળખો !, તેવાઓની બાહ્યાભ્યંતર લીલાઓ
પારખો ! અને કુમ ગના કેદ્રી કેદબાનાથી દૂર રહો !

કલ્પુમ વ્યક્તિ દાન કરતો તો નથી જ !, કરી શકતો
નથી ! અને કરી શકે પણ નહિ. પરંતુ જો કેઈ દાનપ્રવાહ
અવિરત વહાવતો હોય, તો તે તેને મન તો અણુગમતું હોય

ત્યારે પોતાની જાતને નર હોવા છતાંય નારી જ સમજતો હશે ને ? આવા તો થોડાં જ ગીતો છે. સ્ત્રીઓનાં જે ગીતો મુખથી ગવાયાં હોય, તે સ્ત્રીઓના જ મુખમાં શોભે ! પરંતુ મરદાનગીને ગુમાવી બેઠેલા કે સ્ત્રી બનવાના કોડ સેવનારાઓને તો એમ જ ક્ષણભર સ્વયમેવ સ્ત્રી જ છું- એવો આભાસ કેમ નહિ થઈ આવતો હોય !

આ તો એક હકીકત છે કે-વર્તમાનમાં છૂટથી પ્રચાર પામેલું ગીત તો માત્ર માનવજાતની એક હાસ્યચેષ્ટા જ છે, એમ કહેવું અતિશયતાથી પર જ મનાશે.

હું આજની દુનિયાને એક જ વાત જણાવું છું કે-શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી ઘરગથ્થુ સંગીત શીખીને સ્વયમેવ આનંદ આપનાર ગીત પોતે જ ગાય અને પોતે જ સ્વરુચિ પ્રમાણે ગુંથે, તો એનો આનંદ-રસ કોઈ અનેરો જ આવશે.

આજથી બે હજાર વર્ષો પહેલાં આપણાં ભારત-વર્ષની ગીતકળા કેવી વિકસેલી, કેવી સમૃદ્ધ અને કેવી અલૌકિક હતી, તે તો ઇતિહાસના પેટાળમાં ક્યાં ઓછું ભયું છે ? પણ આજે તે કળા પાંગળી છે-ભ્રુમ્પ્રાયઃ છે, એમ કહીએ તોય ચાલે.

આજના પ્રાચીન ગીતજો તો જણાવે છે કે-અમો દશ દશ વર્ષના સતત અભ્યાસ પછી જે સંગીત શીખ્યા છીએ તે પણ અઘરું લાગે છે, કેમ કે-તેની ગુરુગમતા ઓછી થયેલ છે. બાકી જેમ મંત્રો, તંત્રો અને યંત્રો એક એલાયડું માહિત્ય છે તથા એક અનેાળી ચમત્કારી

કુળાઓ છે તેમ સજીત થા, એક એવાયુ ક ન દે.
તેની પ્રાપ્તિ થાઓ અમરનામાં આવી નદા ન.

એમ કથામાં કાલીના કથાનાયુ એક કાં ન
પ્રમ કા, તેમ સજીત થા થા કાલીના એક કા ન
કાયાન થાય કા. સોજોની થાલી થિયામા ન ન
કાળેથે ન કાળે મળાથે ન તે થા થા થા થા થા થા થા

(૩) ગાન્ધાર-આ નામનો ત્રીજો સ્વર છે. આ સ્વરથી જેમ કોઈ સુવાસ બ્યાપી હોય, તેમ લોકોનાં મગજો-મન તર બની જાય છે.

વાયુ: સમુત્થિતો નાભેઃ, હૃદિ કંઠે સમાહતઃ ।

નાનાગન્ધાવહો પુણ્યો, ગાન્ધારસ્તેન હેતુના ॥૩॥

અર્થ-જે વાયુ નાભિથી જન્મે અને હૃદય તેમજ કંઠ સાથે સ્પર્શે, તે પવિત્ર સુવાસને પ્રસારનારો ગાન્ધાર નામનો ત્રીજો સ્વર છે.

(૪) મધ્યમ-આ સ્વર કાયાની મધ્યમાંથી જન્મે છે અને ઘણી જ મધુરતા જન્માવે છે. તે સંગીતની રમઝટ જમાવતો હોઈ તેને મધ્યમ કહે છે.

વાયુઃ સમુત્થિતો, નાભેરુરો હૃદિ સમાહતઃ ।

નાભિપ્રાપ્તો મહાનંદો, મધ્યમત્વં - સમપ્ર્ણુતે ॥૪॥

અર્થ-નાભિથી વાયુ ઉપડે અને ઉદર તેમજ હૃદયને ડહાણી સ્પર્શે અને પછી પાછો નાભિમાં પ્રવેશીને મુખથી નીકળે, તે મધ્યમ સ્વર નામે વિશ્વવિશ્રુત છે

(૫) પંચમ-આ સ્વર પાંચ સ્થાનોને સ્પર્શે છે અને ઉચ્ચ તેમજ મીઠાશભર્યો હોવાથી પંચમ કહેવાય છે

વાયુઃ સમુત્થિતો નાભે, રુરુઠ્ઠન્ કંઠશિરોહતઃ ।

પચ્ચસ્થાનોત્થિતસ્યાસ્ય, પંચત્વં ચ ધિધીયતે ॥૫॥

અર્થ-નાભિથી વાયુ ઉત્પન્ન થઈને પેટ, હૃદય કંઠ અને માથા સાથે સ્પર્શીને અને પુનઃ નાભિમાં પ્રવેશીને મુખમાંથી નીકળે, તે મધુરતાભર્યો પંચમ સ્વર પ્રીતિ

થાય છે. એટલે અમુક સ્વરોના મિશ્રણથી-સમૂહથી એક ધ્વનિ જન્મે છે તેને આમ કહે છે. આમજન્મના સ્વરો ત્રણ હોય છે.

૫૩૪ નામના આમથી સાત મૂર્છના જન્મે છે. ૧-નંદી, ૨-મુદ્રિકા, ૩-પુષ્પિ, ૪-શુદ્ધ ગંધારી, ૫-ઉત્તર ગંધારી, ૬-સુષ્કતરમાચીમા અને ૭-કેાડિમા.

સ્વરોની ઉત્પત્તિ નાલિથી જ થાય છે. સ્વરયોનિ નાલિ જ ગણાય છે. 'નાભિમવો મવેત્ સ્વર.'

સ્વર નાલિથી જન્મે છે. એ સ્વર ગંભીર, મીઠો અને ઘોળાયમાન સમુદ્ર જેવો હોય છે. રૂદ્ધિત નામની યોનિ કહેવાય છે. સર્વ સ્વરો સમાન કહેવાય છે. નાલિ-ભવ હોય છે.

ગીત ગાતાં જ્યાં સુધી ગીતનુ પાદ પૂરું ન થાય, ત્યાં સુધી શ્વાસ લેવાનો હોતો નથી., 'પાય સમા ઉસાસા' -આ વાક્ય સંગીતમાંય લાગુ પડે છે.

ગીતનું સ્વરૂપ ત્રણ પ્રકારનું છે. ૧. ગીતારંભ-મૃદુ, ધીમે અને સ્પષ્ટ રૂપથી હોય છે. ૨. ગીત-મધ્ય ભાગ મહા ધ્વનિયુક્ત બની જાય છે : ઉત્તાન અવાજે ગવાતું ગીત રમઝટ જમાવી દે છે ૩. ગીતાવસાન એટલે ગીત પૂરું થતાં ણીલકુત્ર મૃદુ અને મન્દધ્વનિયુક્ત બની જાય છે.

આ ગીતના મુગુણો છે અને એ ગાયકને અને શ્રોતાઓને આનંદજનક બની જાય છે-રોમાંચિત કરી મૂકે

જોથી ઘેરાયો કે એકેય પાપ તેનાથી છૂટી શકતું નથી. શ્રમસાધ્ય મુસાફરી અને તનતોડ મહેનતે કમાયેલી લક્ષ્મી પાછલી જીદગીમાં પાપના દ્વારે તે ગુમાવી જોડો. પછી ‘અખ ચિંત્યા ચુગ ગઈ ખેત, મૂઠ તું કયો’ પસ્તાવે ‘—એ દશાનાં તેના રોદણાં શરૂ થયા.

હવે તે દેશાટનકારી સ્વદેશમાં પધાર્યા અને અને-કોન વલ્લભ બન્યા, કારણ કે—ટાપટીપ નવી, લાપા નવી, વેષ નવો, બનાવટો નવી, એટલે લાજખો માનવીઓ આ ભાઈની રાહે ચાલતા શરૂ થયા. ‘ખાવા—પીવાની મનો, પણ ઠાઠ-ઠઠારા ઘણા.’—એ દશામાં સઘળોય દેશ સડવો શરૂ થયો. આ પાપપંથોમા પરવરવું કેટલું સરસ અને સુલભ બન્યું ?

કોઈ નિઃસ્વાર્થી વ્યક્તિ વિરક્તિની વાટે દોરવા માટે ધર્મના સાચા અને પવિત્ર સિદ્ધાન્તો સમજાવવા મથી મથીને થાકી જાય છે, પણ કોઈ વિરલા આત્માઓ જ તે કઠીનાઈઓનો સામનો કરીને પરવરે છે.

ગટરની ગંધના અને દુર્ગંધીમય પદાર્થોના રસિયા ભુંડો જેમ ઉચ્ચ અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનને અવગણે છે, તેમ આ પાપાસક્ત માનવો ખીચારા ધર્મરાધનાના સુદર આનંદને, અધ્યાત્મરસના અમોલ સ્વાદને અને આત્મ-દર્શનની અનુપમ તકને મેળવી કે સાધી શકતા નથી.

જડવિકાસના સાધનો લેગાં કરવામાં અર્પસ્વ, અરે, દેવું થતું હોય તો તે કરીને પણ રાત-દિવસ તૈયાર રહે

શાસનધગથ વિના જૈન ધર્મ ડહોળાઈ જશે.

મનુષ્યોના જીવનમાં અનેક ઘટનાઓની હારમાળા એક પછી એક અભયળીભરેલી બનતી જાય છે અને ઘટ-માળાઓનો દોરીસંસાર તો કર્મોધીન જ રહેલો છે.

માનવી આશાઓને ધારણ કર્યા કરતો હોય, પણ જ્યારે એકાએક કલ્પના બહારની ઘટના બનીને ઉભી રહે છે, ત્યારે માનવી બોલે છે કે-આ શું થયું? કોઈ પણ કાળે આવું બનશે કે થશે એવી સ્વપ્નમાંય ધારણા નહોતી. હા, પણ માનવી એટલે નાનાવિધ ઘટનાઓનો અનુભવ કરનાર એક અનુભવી વૈદ્ય કહીએ તોય ચાલી શકે.

ઘણા માનવીઓ તો કર્મનાં ઉદયમાં, ભાવીમાં અને કિસ્મતમાં હશે તેમ બન્યા જ કરશે-એમ માને છે. આપણે નાહકનો શા માટે શોચ કરવો? અને વિચારણાઓ કરીને મગજશક્તિને જોર-શ્રમ આપવો?—એવું બોલવાવાળાઓ બીચારા, આવા શબ્દોના પ્રયોગની દાલ ધરીને પુરુષાર્થ ખેડવાની ખેતરાઈને પ્રગટ કરી રહ્યા છે. એવા ઉદય ઉપર જ નિર્ભર રહેવાવાળાઓને આપણે પૃથ્વીએ કે-ભાઈ, તમો સઘળાંય કામોમાં ઉદય કે કિસ્મતને આગળ કરીને પુરુષાર્થને અભરાઈએ ચઢાવો છો કે માત્ર તમોને જેની ધગશ, પ્રેરણા, ભાવના અને ઇચ્છા ન હોય તે કામને જ કિસ્મતને સુપ્રત કરો છો?

ત્યારે તો 'પૂછવું જ શું' ?

ભાષણોમાં નેતાઓ શબ્દોનું ઔદાર્ય સારું રાખે છે અને દેશને હવે સુખ અને શાન્તિ મળશે, પ્રજાએ કદીય ન જોયેલું સુખ અને સંતોષ આજે આવવાનાં છે. કેાંઈ પણ વ્યક્તિને પરતંત્ર રહેવાનું નથી અને સ્વતંત્રતાનાં તેજ પ્રસાર્યાં છે.

જ્યારે મેનિયાવાળા ગેબી માનવોથી કાયદાઓ ઘડાય છે, ત્યારે ઘંટીમાં ધાન્ય-કણો પીસાય તેમ ખિચારો ગરીબ વર્ગ આટો થઈ જાય છે. આ લીલા કેાંઈ ન્યારી જ દેખાય છે. જો બોલવું અને આચરવું એક ન હોય, તો તે વ્યક્તિ લાજખોની દુરાશિષો જ લે છે.

આજના યુગમાં પ્રત્યેક સમાજસ્થોને લાગણી અને ધગશ વસાવવી પડશે તથા સર્વ શક્તિઓને જરૂર પડે વહેતી મૂકવી પડશે. હૈયામાં જો સમાજની અને ધર્મ રક્ષણની ધગશ કે દષ્ટિ નહિ હોય, તો ઘોળે દહાડે ધર્મતત્ત્વો લૂંટાવાનો ભય છે. તન, ધન અને મન આજે સરક્ષણમાં હોમવા પડશે ! મારે શું ?, મારું સાચવીને ખેંસી રહું ! અને ભલે સમાજ કે ધર્મ ગમે તે ખાડમાં જાય !—આવી વેવલી વાંતોને હડસેલી મૂકવી પડશે. શાસનનું એક અંગ જ્યાં સખડે, ત્યાં હું જ સખડું છું, મારું જ અંગ સડે છે—એવી એકમેક દારી સાંધી લેવી પડશે. લક્ષ્મીવંતોની લક્ષ્મી દ્વારા, શરીરખળીઓની શરીર દ્વારા અને બુદ્ધિનિધાનોની બુદ્ધિ દ્વારા હોય કે મૂર્ખ

વાણી અને વિચારમાં પલટો કેમ છે ?

વિચાર એ સરોવર છે. વાણી એમાંથી નીકળતા પાણીના એક નળ રૂપ છે. નળની ચકલી ફેરવતાં પાણીનો ધધૂડો ધડધડાટ પડતો શરૂ થઈ જાય છે, પણ એ ચોક્કસ છે કે-એ નળમાં જે પાણી આવે છે તે સરોવરમાંથી જ આવે છે. સરોવર ને શુષ્ક હોય, તો નળની ચકલી ગમે તેટલી ફેરવે તોય પાણીનું જિંદુ બહાર પડતું નથી. નળમાં પાણી તો જ આવે, કે ને છલોછલ દહેરો ખાતું પાણી તળાવમાં ભરેલું હોય.

તળાવમાં પાણી જેવું હોય, તેવું જ નળમાંથી મેળ વાય છે. ખારું હોય તો ખારું, મીઠું હોય તો મીઠું, મલિન-દુર્ગંધીવાળું હોય તો ગંધાતું, તેમજ નિર્મળ હોય તો નિર્મળ, ઉષ્ણ હોય તો ઉષ્ણ અને શીતલ હોય તો શીતલ પાણી નળમાંથી આવે એ સૌને અનુભવ છે.

આત્મા છે. આત્માની સાથે શરીરનો ઘનીષ્ઠ સંબંધ છે. શરીરનું તત્ત્વ ચિત્ત અને બુદ્ધિથી આવે છે. ચિત્ત અને બુદ્ધિ જ્ઞાનાધીન છે. જેને જેવું જ્ઞાન અને મન હોય તેવી બુદ્ધિ હોય છે. જેવી બુદ્ધિ હોય તેવું મન હોય છે. જેવું મન હોય તેવા વિચારોનું આંદોલન પાણીના પરપોટાની જેમ ઉપજે છે. જેવા વિચારોનું ઝરણું

જે ટીકામાં ક્યાં છે તે, પ્રમાણે જ કરવાના છે. સ્વકલ્પનાથી અર્થો કરવામાં અનર્થની પરંપરા ઊભી થઈ જાય ! શબ્દોના અનેક અર્થો હોય છે. મતિકલ્પના પ્રમાણે અર્થો કરવામાં આવવાથી તો આજે અનેક ફિરકાઓ અર્થવિપર્યાસના પ્રતાપે જ વર્તી રહ્યા છે અને એથી વધુ ફિરકાનીકળતાં જાય. જેમ શરીર ઉપર ગરમીનો રોગ થતાં શીતળાના ફોલ્લા નીકળે છે, તેમ શાસનમાંય દિગંબર, તેરાપંથી, સ્થાનકમાળી, કાનજીમત આદિ મતોની જેમ ખીન્ન પણ મતો-પંથો ઊભા થઈ જાય જ ને ?

જો આગમોને માનવા છે, તો તેમાંની સંપૂર્ણ બાબતોને માનવી જ પડશે. એક કહે કે-મને આગમમાંની અમુક બાબત માન્ય છે અને અમુક બાબત માન્ય નથી, તો એમ કહેવાથી ન ચાલે ! કેઈ કહે કે-બાપને બાપ માનવા હું તૈયાર છું, પણ બાપના પગને કે હાથને હું બાપ નથી માનતો, કેમ કે-તે લુલા અને ઠુંઠા છે, તો તે કાંઈ ચાલે ? મૂર્ખાનંદ, બાપને બાપ માનનારો બાપના તમામ અંગોને બાપ જ માને ! શાસ્ત્રમર્યાદા એવી છે કે-કાં તો પૂર્ણાવ્યાસી હોય અને કાં તો પૂર્ણાવ્યાસીની નિશ્રામાં સાંભળીને નિર્ણયો કરે, પણ સ્વતંત્રતાથી પોતાની બુદ્ધિબળે તેનો નિર્ણય ન જ થાય !

આજે જોઈએ છીએ કે-ચારેય બાજુથી શાસ્ત્રાજ્ઞાતાત્ક કૂંડ પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. કેઈ કહે છે કે-દેવદ્રવ્ય ન જોઈએ ! કેઈ કહે છે કે-દેવદ્રવ્યને ઉલટાવી જો

જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી અને અન્ય ચિત્ર અને અને અક્ષરવિન્યામની દૃષ્ટિથી, આપણાં આગમો સર્વ અન્ય સાહિત્યોથી ત્રી-યાતાં છે, એમ મુક્તકંઠે સૌ કોઈ પ્રશ્નને જ છે.

જ્યારે આ બીજારા પંડિતોની કે તેઓના કૃતકની વાગૂંજલમાં ફસેલાં થોડાં માનવીઓ સિવાય અન્યોને તો શાસ્ત્રોની અસાધારણ શ્રદ્ધા છે જ. આ પંડિતો જ્યારે ને ત્યારે વાણીની છરીથી શાસ્ત્રાજ્ઞાની દોરીને કાપવાની કારમી કોશિષ કરતા દેખાય છે, પણ તેઓની તે કોશિષ જુદી અને માત્ર અશ્રદ્ધાને જ જન્માવે છે.

પ્રાચીન અને અર્વાચીન—આ બે હકીકતો જોઈએ, તો આજની ચાલતી રીતરસમાં કોઈ નવીન નથી પણ પ્રાચીન જ છે. સાધુ નગરમાં—ગામમાં નહોતા રહેતા, એવું કહેનારાઓએ સમજવું જોઈએ કે—એમાં એકાન્ત નહોતો. જુઓ, ભદ્રા શેઠાણીની પૌષ્પશાળામાં આર્ય સુહસ્તિસૂરિજી મહારાજ ઉતર્યા હતા. સ્વાધ્યાયમાં અવતિ-સુકુમાલે નલિનીગુહ્ય વિમાનનું વર્ણન સાલજ્યુ હતું. જો ગામમાં સાધુ ન રહેતા હોત, તો તેમણે કેવી રીતે તે સાંભળ્યું ? મુનિને ઋતુબદ્ધ કાળમાં નગરમાં અને ગામ-ડામાં કેટકેટલા દિવસ રહેવું, એની મર્યાદા શાસ્ત્રમાં શા માટે બાંધી ?

જે મહાત્માઓ જેવી શક્તિ. જેવી ભાવના અને જેવો લાભાનુલાભ જોતાં, તેવી તેઓ સ્થિરતા કરતા !

પ્રાચીનકાળમાં શ્રી તીર્થંકરદેવોની ભક્તિમાં કેટલાંય

છે. આ પણ જૂની પ્રણાલિકા છે.

જ્યારે પંડિતજીએ બાક્યું કે-શાસ્ત્રમાં વિકાર છે, કે જેથી અનેક પ્રવૃત્તિઓ નવી અને ઢંગધડા વગરની દાખલ થઈ છે. આવી જે હકીકત તે કહે છે, તે પણ જુદી અને પાયા વગરની છે.

સાચી વાત તો એ છે કે-ગુરુગમ સિવાય જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જેઓ સાપેક્ષતાપૂર્વક તેને પચાવી શક્યા નથી, તેઓને જ્ઞાનાહકૃતિ વધતાં પૂ. સાધુસંસ્થા ઉપર કેવળ ઈર્ષા જાગી અને તેઓની માનપૂજા કે આદેશકારીતા તેઓ સહી શક્યા નથી. વળી ચોતે એમ માની લીધું છે કે-સાધુઓ ચાર દિવાલના કેદી છે, તેઓને જ્ઞાન ઝોણું અને રહસ્ય વિનાનું હોય છે, તેમજ તેઓ નિરસ અને શુષ્ક ક્રિયાનુષ્ઠાનોમાં જડ જેવા લાગેલા છે; જ્યારે અમો તો સ્વ ઈતરદર્શનના વેત્તા બન્યા છીએ !

સામાન્ય જ્ઞાનવાળો ચારિત્રવંત સાધુ વંદનીય-પૂજનીય અને સ્તવનીય બને છે. અમોને કેમ કેઈ પૂછતા નથી ?-આવી જુદી, દુર્ભાવનાઓએ તેઓને સાધુદેવી બનાવ્યા. એટલે સાધુઓ શાસ્ત્રાનુસાર જે માર્ગદર્શન કરાવે તે જોડું છે, એમ જણાવવા માટે તેઓ પૂર્વગ્રહથી કહો કે ઈર્ષાથી કહો તૈયાર જ રહે છે. આવાઓ સમાજનો સડો છે, સમાજને અવનત કરે છે અને સમાજને ડહોળીને મુંઝવણમાં મૂકી દે છે.

શ્રી લેન સંઘમાં ત્રણ પ્રકારની વ્યક્તિઓ રહેવાને

માનપૂજના આવા લીજારીઓ કદીય પ્રભુશાસનના લેખ-
ધારી જની શકતા જ નથી. આવા લીજારીઓને જ્યાં
માનના રોટલાનો ટૂકડો મળે છે ત્યાં જ ચરવા માંડે છે,
પણ સ્વ-હિતાહિતનું કદીય લાન હોતું નથી. કેઈ પણ
જંગી મેદની જોઈને ન મોહાતા !, લાપણોની લલકોથી ન
લોભાતા !, કુતકોની તડામારથી ન પટકાતા !, તેઓની
વાણીની ભૂલભૂલામણીમાં ન ભમતા ! અને તેઓની નાંખેલી
વગૂજળમાં માંછલાની જેમ ન સપડાતા !

આવી વાણીના પાશમાં જો કેઈ ફસ્યા, તો સમજજો
કે-ગયો ભવ તો ન જાણે ક્યાં કેવો હતો ? પણ આ
દેવદુર્લભ મળેલો માનવભવ પણ નિષ્ફળ હારી જ જવાશે.

એક પદમાં સમ્યક્ત્વનો મહિમા ગાતાં મહા
કવિવરે લખ્યું છે કે—

જખ લગ સમકિતરત્નકો, પાયા નહિ પ્રાણી,
તખ લગ નિજગુણ નહિ વધે, તરૂ બિનજલ પાણી.

જ્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ રૂપી રત્નને નથી પામ્યો, ત્યાં
સુધી નિજગુણ-આત્મગુણ વધતો નથી. જેમ પાણી વિના
વૃક્ષ સુકાઈ જાય છે, તેમ સમ્યક્ત્વ વિના જ્ઞાન-દર્શન-
આરિત્ર-તપ વગેરે ગુણો વિકાસ પામતા નથી પણ કરમાઈ
જાય છે, મદ પડે છે અને નિર્મૂળ જની જાય છે.

એ જ પદમાં આગળ કવિ કહે છે કે—

પરપર કારણ મોક્ષકો, જાણો સમકિત પુલ.

શ્રી પર્વાધિરાજનું પરમ મહત્ત્વ.

વિશ્વજંતુઓને સંસારસાગર તરવાનું જો કોઈ મહાન અવલંબન હોય, તો તે માનવજીવન છે. માનવજીવનમાંય આર્યક્ષેત્ર અને તેમાં જૈન ધર્મવાસિત શ્રાવક કુળ ઉત્તમોત્તમ કહેવાય છે. જૈન ધર્મથી સુસંસ્કારી સુકુળ જ આત્મામાં ઉત્તમ સંસ્કારોના સિંચન કરવા સાથે ઉજ્જવળતા અને વિકાસ સાધે છે. જૈન કુળમાં સહજ લાવથી ઉચ્ચ સંસ્કારો સિંચાવવાના સુવર્ણ અવસરો આપોઆપ સાંપડે છે અને તેની સાધના પણ યથાયોગ્ય થતી જ જાય છે. શ્રી જૈનશાસનમાં અનેકધા પર્વોની યોજના પરંપરાથી ચાલી આવે છે. તેમાંય ચતુર્માસમાં શ્રી પર્યુષણ પર્વની આરાધના એ સર્વ પર્વોમાંય શીરતાજ જેવી ઉત્તમોત્તમ છે—આરાધ્ય છે. આ પર્વના દિવસો જ એવા ઉત્તમોત્તમ છે, પવિત્ર છે અને તારક છે કે—એ દિવસો આવતા જ જૈનોનાં હૈયા આનંદથી પુલકિત બની જાય છે. અનેકધા ધર્મલાવનાઓના તરંગો—ઉર્મિઓ ઉછળે છે. ઘણાંના હૈયામાં તપશ્ચર્યાઓની સુલાવનાઓ જાગે છે. કોઈના હૈયામાં તપસ્વીઓને પારણાં કરાવી તપોનુમોદન કરીને દહાવો લેવાની સુલાવનાંકુરો પ્રગટે છે. કેટલાકોને ચંચળ સ્વલક્ષીનો શુભ ક્ષેત્રોમાં વ્યય કરી તેને સુસ્થિર બનાવવાનાં મનોરથ જાગે છે. કોઈને

માટે મનને સ્થિર રાખવાની તક સાંપડે છે અને અદ્ઘર્ષ, અદ્ઘમ આદિ તપ કરવાની તમન્ના જાગે છે અને કરે છે. વળી પૌષધો, પ્રતિક્રમણો, કલાકો સુધી વ્યાખ્યાન-શ્રવણો, બચત સમયમાં ધાર્મિક પ્રભાવનાની વિચારણાઓ આદિ સઘળુંય પ્રૌઢ વાસરોમાં જાગી ઊઠે છે અને યુવકોને અનુભવો થાય છે. વૃદ્ધ પુરુષો ચોસઠપહોરી પૌષધો કરીને ઉપાશ્રયમાં જ રહે છે. અનેકધા ધર્મક્રિયાઓ કરવા છતાંય શહેર કે ગામમાં ચાલતાં અનેક ધાર્મિક ખાતાં-ઓને ભરપાઈ કરવાની ઘણાઓ ચિંતા કરે છે અને તે કાર્ય પાર પાડે છે. આ પર્વમાં જ તે કાર્યો સરલતાથી જ થાય છે, કારણ કે-સૌના હૃદયદારો આ પર્વમાં સહજ ઉઘડી ગયેલા હોય છે. હજારો રુપિયાની ટીપો આ પર્વમાં ન ધારેલી કલ્પનાઓથી થઈ જાય છે. વળી આ પર્વોધિરાજના આગમન પહેલાં જ ૫ મુનિ મહારાજની પ્રેરણાઓના ચક્રો ગતિમાન બની જાય છે. જે ગામમાં મંદિર ન હોય ત્યાં મંદિર બનાવવાની, ઉપાશ્રય ન હોય ત્યાં ઉપાશ્રય બનાવવાની, પાઠશાળા ન હોય ત્યાં પાઠશાળા ચલાવવાની, આયંજિલ ખાતા ન હોય ત્યાં આયંજિલ ખાતા ખોલાવવાની, તેમજ ઉપધાનો અને અન્ય મહત્વભરી શાસનને દીપાવનારી પ્રભાવનાઓ કરવાની મંત્રણાઓ ચાલુ થઈ જાય છે. પ્રાયઃ સર્વ સુકામનાઓ આ પર્વોધિરાજના સુદિવસોમાં પૂર્ણરીત્યા સદ્ગતિને પામે છે, એમ અનુભવાઈ રહ્યું છે.

અનૈનોનાં પર્વો પછી પ્રાયઃ ચતુર્માસમાં જ વધારે

ચોલયેલાં છે. આ પવોના દિવસોમાં તેઓની માન્યતા પ્રમાણે ધર્માનુષ્ઠાનો આચરે છે. પ્રાયઃ તેઓના પવોમાં આરંભો વધારે હોય છે અને પુણ્યને ત્યાગી પાપને તેઓ આચરે છે. તેઓની તપશ્ચર્યામાં પ્રાયઃ કદમૃજનો ઉપયોગ વધારે હોય છે અને રાત્રિના જ વધારે પરતો આહાર લેવાય છે ત્યાગપ્રધાન પવોને તેઓની શુદ્ધ-પગારી ભાગપ્રધાન પવો તેઓએ ગ્રાહ્ય કરી નૃકયા છે.

એક અન્ય ધર્મી જાધુ પાન ખાઈને તેમના રાકોના ઉના મંદિરમાં જતા હતા તેમના એક વંશ વિશે કહ્યું કે-તેના મંદિરમાં જાયો છો તો મોંદુ નાદ કરી દો. ત્યારે તે જોડ્યા કે-અમારા ધર્મના પાન આદાન રાખીને જ ભગવાનના દર્શન કરવાનું હિન્માન છે, કેમ કે-ભગવાનને મુલાસત આવે તેની ભક્તિનો લાભ મળે. આ વાત સાચાજતા જ વંશ જાધુ આજના જ જન્મી ગયા નહોતો ! ક્યાં જોનાના ઉત્તર આજનો અને ક્યાં આ દોષની અસાધ્યતાની ઘરાયેલી ... અને ભક્તિ "

અને મદિરાપાન કરતા હતા, તો અમારે તે શા માટે બંધ કરવાં જોઈએ ? આ સાંભળતાં જૈન મુનિએ જણાવ્યું કે-ભગવાન રામચંદ્રજી શિકાર કરતા હતા અને માંસ ખાતા હતા, એવું કયા રામાયણમાં છે ? તે રામાયણની એક લાખા-કવિતા બોલ્યો, તો તેમાં એ વાત હતી. મુનિને વિચાર આવ્યો કે-જેના ભગવાનને હિંસાળુ ચિતર્યા છે, તેની ભક્તપ્રજા તે અકાર્યમાં કેમ ન યોગ્ય ? છતાંય મુનિવરે તેમને જૈન શૈલિથી પાપ સમજાવ્યું અને તેનો ત્યાગ કરાવ્યો.

આ લખવાનો હેતુ એવો છે કે-અજૈન પર્વોમાંય એવી ખીજ વિચિત્ર પ્રથાઓ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, કે જે જોતા તે પર્વોને વિશેષ પાપાચરણોથી અપવિત્ર બનાવી દેવાય છે.

કયાં શ્રી જૈનશાસનનું 'અનોખું' અને માત્ર ધર્મમય આ મહા પર્વ અને કયાં અજૈનોનાં આવાં વિચારો અને આચરણોથી ખરડાયેલાં પર્વો ?

આ પર્વાધિરાજ પ્રાણીઓને મહા પુણ્યપ્રાગ્ભાર જાગૃત હોય ત્યારે જ સાંપડે છે આ વર્ષે આ પર્વની આરાધના કરી, પણ પછી જો આવતા વર્ષે જીવંત હોઈએ, તો ખીજ પર્વની આરાધના હાથગત થાય છે.

પુણ્યવતા પ્રાણીઓએ તો, આ પર્વની આરાધનામા પ્રસન્ન ચિત્તે એકાગ્ર બનીને તટ્કીન થવું જોઈએ. આ પર્વમહિમાનું પ્રત્યેક વર્ષે ૫. શુરુદેવના મુખકમળથી ઝરતી

ગંગાસી યવિત્ર વાણીમાં સૌ કોઈ શ્રવણ કરે જ છે અને આ વર્ષે પણ શ્રવણ કરશે જ.

પર્વોરાધનમાં મુખ્ય ધ્યાન માનસિક શુદ્ધિનું છે મન આદેય દિવસ ધર્મપ્રવૃત્તિઓમાં ઓતપ્રોત મોડેલું લેઈએ. મન જે જે ક્રિયાઓ ચાલતી હોય તે ને ક્રિયાઓના અર્ધચિતન-મનનમાં લે એકાકાર બની રહે. તેા અનેક ભવના ઉપાર્જન કરેલા ભારે કમો સહજ નિર્ભય ભાવને પામે છે. મહાપુરુષો મનની શુદ્ધિ ઉપર વધારે ભાર એટલા માટે મૂકે છે કે-વિમનસ્ક કે ઉપયોગમુખ્ય થતી ક્રિયાઓ ઓપસંજાસી માત્ર કાયપ્રત જ રૂળ રૂપ જન્માવે છે. તપશ્ચર્યા દીર્ઘ કરે અને મનના પ્રમાણ રમ્ભો ઝરો ઝરતો ન હોય, યૌવણ્ય આદેય દિવસોના કરે, પણ જ્યાગ્રાપૂર્વક કે ઉપયોગપૂર્વક ક્રિયાવિશુદ્ધિ જગતની ન હોય, તેમજ શૂન્યો, પ્રભાવનાઓ અને સ્વાર્સવાત્સલ્યો હજારોનો વ્યય કરીને કરે, પણ સારી વિનયશિલ મમત્ત્વા ન હોય અને સારી સ્વમીશિલતા ન હોય, તેા તે પ્રત્યક્ષ જરૂર પ્રીતિપ્રાપ્તિ કરાવશે. પણ સમય આત્મીય શક્તિ ધારી જ દુઃખ, દુર્લભ તે સારું મહાપુરુષો બતાવે તે કે-મનને આદેય દિવસ સંપૂર્ણ જિતે તેા મનને દિવસ દીર્ઘ ન મરવાના સમર્થતા મળે. તેા તેા દુઃખ, દુર્લભ તે સારું મનને આદેય દિવસ સંપૂર્ણ જિતે તેા મનને દિવસ દીર્ઘ ન મરવાના સમર્થતા મળે. તેા તેા દુઃખ, દુર્લભ તે સારું મનને આદેય દિવસ સંપૂર્ણ જિતે તેા મનને દિવસ દીર્ઘ ન મરવાના સમર્થતા મળે. તેા તેા દુઃખ, દુર્લભ તે સારું મનને આદેય દિવસ સંપૂર્ણ જિતે તેા મનને દિવસ દીર્ઘ ન મરવાના સમર્થતા મળે.

ઔમાસિક આદિ અદ્વૈતાર્થોમાં આ દેવો પણ મહા મહિમાપૂર્વક મહોત્સવોને કરે છે—આત્મકલ્યાણની શુભ પ્રવૃત્તિઓ આદરે છે.

આથી સાબીત થાય છે કે—આ પર્વો એ કલ્પનાઓ નથી. પર્વમાં થતી આવશ્યક ક્રિયાઓ એ ઠોકરી બેસાડેલી નથી કે કપોલકલ્પિત નથી, પણ શ્રી તીર્થંકર ભગવંતોએ સ્વજ્ઞાનથી આ દિવસો આરાધના માટે ઉચ્ચ અને સાધન રૂપ માન્યા છે—કહ્યા છે. વળી આ પર્વોમાં થતી પ્રવૃત્તિઓ પણ પૂ. ગીતાર્થ ગુરુદેવોએ મહાન ધર્મના ઉચ્ચ આદર્શ રૂપ યોજેલી છે, એમાં શંકાને બીલકુલ સ્થાન કે અવકાશ નથી.

જો કે આજે પાશ્ચિમાત્ય કૂંડાતા પવનની લહેરીના અનુકરણની ઘેલછાથી ઘવાયેલા કેટલાક મહાશયો આ પર્વાધરાજની ઠંકડી કરતા હોય તેમ એક ભુદો જ ચોકો જ માને છે. તેઓ જાણે શ્રી જ્ઞાનશાસનની સામે જ એક મોરચો ન હોય તેવું કાર્ય કરી રહેલ છે.

ક્યાં પ. શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી જેવા પૂર્વધર પુણ્ય-પુરુષાની શુભણીવાળી શ્રી કલ્પસૂત્રની મર્મભેદી અને આત્મ-વેધક વાણી અને ક્યાં છત્રસ્થ અને સમયાનુકૂળ એલફેલ સિદ્ધાન્તપ્રીત વાણી ? ક્યાં ત્યાગી મુનિવરોના મુખથી શ્રીલીંગ ધર્મને ઝરતી પુણ્યદેશના અને ક્યાં આરંભ-મમારંભમા રાચેલ ગૃહસ્થના મુખથી સરતી ઘોષણા ? ટૂંકમાં આ પ્રથા દોષ પણ રીતે શ્રી જ્ઞાનદર્શનને બાંધેલ સતી

તપ કરવાનો છે. જો તે ન થઈ શકે, તો ત્રણ છૂટા ઉપવાસ, અગર અન્ય તપ કરવાનો છે. એ પણ જો ન જ થઈ શકે, તો છેવટે સ્વાધ્યાય કરવાનો છે. પરંતુ તે પ્રાયશ્ચિત્ત અવશ્ય પૂરું કરવાનું છે. તપ એ શ્રી જૈનશાસનનું મૌક્ટિક લૂપણ છે. તપથી મનોનિગ્રહ સહેલાઈથી થાય છે અને ધર્મકાર્યમાં ચિત્ત ચોટાડવા માટે મનોનિગ્રહ પ્રધાન છે. જો મન જ્યાં-ત્યાં ભટકતું હોય, તો ધર્મરાધનમાં રસાસ્વાદ આવતો નથી. તપ અંગે નાગકેતુનું દષ્ટાન્ત સુપ્રસિદ્ધ છે. શ્રી કલ્પસૂત્રમાં તે સાંભળવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

પાંચમું કર્તવ્ય ચૈત્યપરિપાટી છે. ચૈત્ય એટલે જિનાલય. જિનાલયમાં શ્રી જિનપ્રતિમાઓ ખીરાજીત હોય છે. આથી આ પર્વમાં મોટી ધામધુમથી નગરનાં ચૈત્યોને જુહારવાં. એટલે કે-પ્રત્યેક જિનાલયમાં પ્રભુદર્શનાથે જહું અને જે જિનાલયમાં કોઈ પણ આશાતના કે ખામી હોય તેનું યથાશક્તિ નિવારણ કરવું. જુદા જુદા જિનાલયોમાં જુદા જુદા તીર્થંકરોની પ્રભાવક અને ચમત્કારી મૂર્તિઓ હોય છે. તેના દર્શન કરતાં કદીય નહિ અનુભવેલ આદિ-લાદ આવી જાય છે. આત્માને થનથનાટ થઈ જતાં દૃઢ્યમથન થાય છે અને જ્યારે ખૂણ લાવોદલાસથી દૃઢ્ય ભરાઈ જાય છે ત્યારે કર્મનિર્જરા થાય છે. કેટલાકે એવો પ્રશ્ન ઉભો કરે છે કે-સઘળેય ભગવાન છે અને સઘળાય વીતરાગ છે, તો સર્વ સ્થળે દર્શન કરવા ન

જણું. એના કરતાં એક જ સ્થળે જોશીને ધ્યાન કરીએ
તો શુ વાંધો છે ? લલા, વિચારો કે-એક જ સ્થળે પ્રભુની
મન્મુખ ધ્યાન કરવાનો કોઈ પણ વિરોધનો અર કાઢવું
નથી. પણ નગરમાં અનેક જિનાલયો હોવાથી. તિસ જિન
જિનાલયોમા દર્શન કરવા જતા ધાતુ બાળુવાનુ રીખવાન
મળે છે.

માનો કે-એક મહોદ્દામા ધનાટ્યો છે અને જિનાય
યને જૂળ જ હારાથી રાખે છે. બીજા મહોદ્દામાં અન્ય
ધનાટ્યો હોય છે પણ ત્યા જિનાલયોમા સુનસાન હોય
છે. આથી કોઈ ધનાટ્યો તે મંત્રિરમા ભે બધા. તે
તેમોને લાવના બગલાં, પ્રભુની ભક્તિથી પ્રેરાઈને તે મંત્રિ
રમાં લોકોની આગમી અર્ચન કરવાની પ્રવૃત્તિ તરખે છે
વળી કાલક બાળોની અપૂર્વ ભક્તિ લોકોને રાતે પણ
ભક્તિમાર્ગનો અર્થ બને છે કોઈ રાતે સ્વરૂપ
પ્રતિબો જોયો પ્રતાં તેમોત્રુ રાખાદર કીનાની રાખા
પણ નદાત્ર થાય છે. માત્ર રાત્રિપરિચીત્ર રાત્રે રાત્રે
આપનાની મહત્ત્વનાં કીના રાત્રે-મહત્ત્વનાં રાત્રે રાત્રે
નીકે પણ રાત્રેમાત્રના મહોદ્દાઓ રાત્રે રાત્રે રાત્રે

ચાર કર્તવ્યો છે, જે શ્રી પર્યુષણ પર્વમાં ભાગ્યશાળીઓ
શ્રવણ કરશે.

આ પર્વમાં જો શક્ય હોય, તો આઠેય દિવસ
મૌન રહેવું. ધર્મકાર્યમાં બોલવાની છૂટ.

પૌષધમાં જ જો આઠેય દિવસ પસાર થાય તો
ઉત્તમ છે, નહિ તો સામાયિક આદિમા જ સ્થિર રહેવું.

આઠેય દિવસ આરભ-સભારંભથી નિવૃત્ત રહેવું
અને વ્યાપાર આદિ પણ બંને તો બંધ કરવા, કારણ કે-
તેમાં અઠારેય પાપસ્થાનકો સેવવાં પડે છે.

શ્રી જિનપૂજા, ગુરુવંદન, પ્રતિકમણો આદિ કરવા-
પૂર્વક પ્રતિદિન કાંઈ ને કાંઈ તપમાં જ રહેવું, તેમજ બ્રહ્મ-
ચર્યાનું તો અવશ્યમેવ પાલન કરવું.

દ્વંકમાં આ લેખ વાચકોને દિશાસૂચન રૂપ આલે-
ખ્યો છે. બાકી તો આ પર્વના મહિમાના લાખઓ પૃઠો
લખાય તોય ઓછાં છે. તેમાંય શ્રી કલ્પસૂત્રનું શ્રવણ
તો ખાસ લાભદાયક છે. તેમાં કહ્યું છે કે-વિધિપૂર્વક અને
એકચિત્તથી આ કલ્પસૂત્રનું શ્રવણ એકવીસ વાર જે કરે
છે, તે સંસારસાગરને સહેલાઈથી તરી બંધ છે. શ્રદ્ધાળુ
વગેરે તો પર્વમાં આવતી પ્રશસ્ત પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિને બહુ-
માનપૂર્વક જ આદરવી, આરાધવી અને સેવવી, એ જ
પરમ કર્તવ્ય છે.

પછી પ્રગતિનું ચક્ર ગતિવંત થતાં સાધ્યસાધન શીઘ્ર થઈ જાય છે.

એક પ્રેક્ષક, મીઠી અંધારી રાત્રિએ ચક્રચક્રિત ચંદ્રના ઉદયને જોતાં હૃદયથી પ્રમોદિત થાય છે, પ્રસન્ન ચંદ્રના શીતલ કિરણોમાંથી શીતલતાને ઝીલે છે અને તેમાં આત્માને શમાવે છે. પ્રશમિત થયેલાં ત્રણેય યોગોના કાર્યોને-વ્યવસાયને તેમાં જ એકાકાર કરી દે છે. જાણે પરમાનંદ-મય ધામને જ ન પામ્યો હોય, તેવો તેમાં તદ્દલીન બની જાય છે. એની આસપાસ શું થાય છે, તેનું તેને સમૂહ જ્ઞાન લૂંટાઈ જાય છે. હું શું કરી રહ્યો છું, તે પણ વિસરી જાય છે ! એ ચંદ્ર અસ્ત થતાં એ પુણ્ય ઘડીને પળે પળે સ્મરે છે. ક્યારે એ પણ પ્રાપ્ત થાય તેની તે તમન્ના સેવે છે.

આત્મા નિત્ય છે. અનંત ગુણનિધાન છે, સ્વરૂપ-રમણુતાનો અધિકારી છે, અનંતાનંદના સ્વભાવવાળો છે, પર-પદાર્થની પ્રીતિ-પ્રતીતિથી પર છે અને સ્વમાં સ્વને લીન બનાવીને જ રહેવાનો એનો શાશ્વત સ્વભાવ છે. આત્મા સ્વ-સ્વરૂપને જો જાણે, સમજે, અનુભવે, વિચારે અને ચિંતવે, તો એને આ સંસારવાસના, સંસારી સુખો, સંમારના વિલાસો-વૈભવો તુચ્છ, દુઃખદય અને દુઃખધર જેવા ભાસે છે. એને સાંસારિક વાતોનો રસ ઉડી જાય છે અને સાંસારિક વાતાવરણ પ્લેગના રોગની હવા જેવું ચેપીલું તથા ઝેરીલું દેખાય છે. દોષ સ્વજન દે મિત્ર

શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓએ માનવીય જીવનના વિકાસ-ક્રમનો જોધ-ઝરો વહાવતાં એમ જ કહ્યું છે કે-વિશ્વમાં એ દૃષ્ટિ છે. એક નિશ્ચય અને બીજી વ્યવહાર. નિશ્ચય-દૃષ્ટિથી આત્માને કાંઈ જ કોઈ પદાર્થ સાથે લાગતું-વળગતું જ નથી. આત્માને નથી રોવાનું ! નથી હસવાનું ! નથી મેળવવાનું કે નથી ખોવાનું ! આત્માની નથી ગતિ કે નથી વિગતિ !

પરંતુ આત્મા જ્યારે પર-કર્મની સાથે સગી છે, કર્મોનુકૂળ ભ્રમણ કરે છે અને કર્મસત્તાની એક ચુંગાલમાં છે, ત્યાં સુધી વ્યવહારથી તે પરસંગી થયેલો અનેકધા વ્યથાઓ સહે છે. વ્યવહારથી જ્યાં સુધી આત્માનો સ્વત્વ વિકાસ પૂરેપૂરો સાધ્યો નથી, ત્યાં સુધી અનેકધા ક્રિયાઓ, પ્રવૃત્તિઓ અને અવલંબનોની અત્યંતાવશ્યકતા રહે છે.

કોઈ નિશ્ચયદૃષ્ટિથી એકાન્તે એમ જ કે-આત્માને કોઈ જ અવલંબનની જરૂર નથી. તો શાસ્ત્રકારોએ તેને એકાન્તવાદી હોવાથી ઘોર મિથ્યાદૃષ્ટિની કોટિમાં ગણ્યો છે. નિશ્ચયને મનમાં ધારીને વ્યવહાર આદરવો એ જિના-જ્ઞાનુમારી સુમાર્ગ છે, પણ માત્ર એકાન્તથી જ નિશ્ચયને જ વળગી રહે અને વ્યવહારિક ક્રિયાઓનો લોપ કરે, તો તે એક આંખે કાણુની જેમ સર્વતોવ્યાપી નયને બાણી શક્યો નથી અને નયના જ્ઞાન વગર સાક્ષેપ જિન-માર્ગમાં ખોચખુંચલી અસંલવિત છે.

મનથી ઉત્પન્ન થતા વિષયો કોઈ પણ ઉત્તમ ધ્યાન સિવાય દુર્જય-દુર્દમ્ય છે. મનના વિષયો ગયા એટલે ઇદ્રિયોના વિષયોને જીતવા અને ઇદ્રિયોના વિદ્યુતિ ભાવોનું દમન કરવું એ સહજ થઈ જાય છે. મનને જીતવા, મનને કાબૂમાં લેવા અને મનને ઉચ્ચ કક્ષાના ચિંતનમાં ચોજવા માટે નવેય પદોનું સ્વરૂપ સમજી તેમાં તદ્દલીનતા પેદા કરવી, એજ સર્વોચ્ચ સુદર ઉત્તમ ઉપાય છે.

‘અર્હન્ત. મિઢાચાર્યોપાન્યાય સર્વસાધવઃ ।
દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રતપાંસિ નવપદાવલી ॥’

ઉપરના શ્લોકમાં નવેય પદોના મંગલ નામોની યાદ કરાવી છે. શાસ્ત્રોમાં લખે છે કે-ધર્મચક્રવર્તીનું આ એક અજેય સુદર્શન ચક્ર છે. આ નવેય પદો શ્રી જૈનશાસનના નવ નિધિઓ સમા નવ પદો છે. તેનાથી અન્ય કોઈ તત્ત્વ નથી. આ નવેય પદોમાં ખારમું અગ જે દૃષ્ટિવાદ છે, કે જેમાં ચૌદ પૂર્વના અગ્રાધ જ્ઞાનનો સમાવેશ થાય છે, તે દૃષ્ટિવાદ આ નવ પદોમાં ઉતારવામાં આવેલ છે. ચૌદ પૂર્વધર શ્રુતકેવલી મહાપુરુષોનેય અંત જમયે આ જ નવ પદોનું ધ્યાન જ સહજ અને સ્મરણીય બને છે. તેના ધ્યાનથી તેઓ પણ મુગ્ધતાના ભાગી બને છે. શ્રી નવ પદનું ધ્યાન ધરવા માટે શાસ્ત્રોક્ત રીતિએ તેનું એક વર્તુલાકાર ચક્ર બનાવી તેમાં સ્થાપના કરવી. પછી જો પ્રભુ અને માયાળીજ ઉભયને ચોજીને તેનું ધ્યાન કરવાનું અનુષ્ઠાન-વિધાન છે.

કર્મોને દૂર કરીને, સ્વનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પેદા કરે છે. નવેય પદનું ધ્યાન કરતાં એના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો !

પ્રથમ પદે શ્રી અરિહંત. અષ્ટાદશ દોષવિવર્ણિત, કેવલજ્ઞાનથી લોકલોકના ચરાચર સૂક્ષ્મ-બાદર પ્રત્યેક દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના પ્રતિસમય જ્ઞાતા, અષ્ટ પ્રતિહાર્ય સંયુક્ત, અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રથી સુશોભિત અને પૂજ્યપચાર-સંયુત શ્રી અરિહંત લગવતોને ધ્યાનમાં ધ્યાવવા. તેઓની નામનિક્ષેપાથી રટણા કરવી, સ્થાપનાનિક્ષેપાથી પૂજા કરવી, દ્રવ્યનિક્ષેપાથી તેઓના આત્માની નિર્મળતાનો વિચાર કરવો અને ભાવનિક્ષેપાથી એવંભૂત નયની દૃષ્ટિથી શ્રી તીર્થંકરદેવના સ્વરૂપનો સર્વોંશે વિચાર કરવો.

બીજા પદે નિષ્ઠિતાર્થ-કૃતકૃત્ય-શાશ્વત-પદસ્થ નિઃસંગ-અકર્મો-નિરંજન-નિરાકાર-અનંત ચતુષ્ટયમય જન્મ, જરા, મૃત્યુ, રોગ, શોક, આયુષ્ય, ગતિ આદિ સર્વોપદ્રવરહિત નિર્મલતમ શ્રી સિદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવું. તેનું પણ ચારેય નિક્ષેપાથી ધ્યાન, પૂજન, સ્તવન અને ચિંતન કરવું.

ત્રીજા પદે આચાર્ય. તીર્થંકરોના અભાવમાં આચાર્ય-લગવતો તીર્થની પ્રભાવના, રક્ષા અને વૃદ્ધિ કરવામાં તત્પર હોય છે. છત્રીશ ગુણરત્નોના આભૂષણોથી શોભિત, શ્રી જૈનશાસનના જવાબદાર અને સ્વ-પરદર્શનવેત્તા, વાદક્ષમ, પરિપક્ષમ તથા કાર્યક્ષમ, -એ ત્રીજા પદે ખીરા-જમાન આચાર્યલગવંતનું પણ બહુમાન, ભક્તિ, ધ્યાન

જન્મે. શ્રી વીતરાગદેવના વચનો ઉપર અતૂટ વિશ્વાસ, વીતરાગાજા ઉપર અખંડ અને અવિચલ પ્રીતિ-પ્રતીતિ અને આચરણની સુભાવના હોવી જ જોઈએ. આ પદનો જાપ અને આ પદના અર્થનું ચિંતન એ અત્યંત કર્મ-નિર્જરાનો હેતુ છે અને સમ્યગ્દર્શનને શુદ્ધ કરે છે.

સાતમા પદે જ્ઞાનપદ. જ્ઞાનપદ સમ્યગ્દર્શનને નિર્મળ કરે છે. જ્ઞાન તત્વાતત્વનો વિવેક કરાવે છે. તે હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેયના સત્ય સ્વરૂપને જણાવે છે. જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાપૂર્વકની જ ક્રિયાઓ અને વિધિ-વિધાનો મહોદય પદને અપાવવામાં પ્રબળ હેતુ છે.

આઠમું પદ ચારિત્રપદ. દર્શન અને જ્ઞાન ઉભયનું ફળ પણ ચારિત્ર જ છે. શ્રદ્ધા સારી હોય અને જ્ઞાન પણ સૂક્ષ્મતર હોય, પણ જો ચારિત્ર ન મળે, તો તે અફળ રહે છે. ચારિત્રપદ એ સર્વ પાપોના પરિહારનું અમોઘ શસ્ત્ર છે, લવસાગર તરવાનું મહાન વહાણ છે અને મુક્તિ-પ્રવેશનો દરવાજો છે ચારિત્ર એ મુક્તિમહેલમાં ચઢવાનું સુંદર સોપાન છે અને અવિરતિની આગથી બળીને વિરતિના વારિધિમા નિમલજન કરવાનું સાધન છે. ચારિત્રપદની પૂજા, સ્તવના, ચિંતવના અને ઝંખના, એ આત્માને વિશુદ્ધ બનાવે છે.

નવમા પદે તપપદ. લાખો મણુ ઘાસને જેમ એક ચિનગારી બાળીને બાળ કરે છે અને કચરાવાળા કપડાને બાંખેરતાં કચરો દૂર થઈ જાય છે, તેમ આત્મા ઉપર

જન્મે. શ્રી વીતરાગદેવના વચનો ઉપર અતૂટ વિશ્વાસ
વીતરાગાગ્રા ઉપર અખડ અને અવિચલ પ્રીતિ-પ્રતીતિ
અને આચરણની સુભાવના હોવી જ જોઈએ. આ પદનો
ભાવ અને આ પદના અર્થનું ચિંતન એ અત્યંત કમ-
નિર્જરાનો હેતુ છે અને સમ્યગ્દર્શનને શુદ્ધ કરે છે.

સાતમા પદે જ્ઞાનપદ. જ્ઞાનપદ સમ્યગ્દર્શનને નિર્મ-
કરે છે. જ્ઞાન તત્વાતત્વનો વિવેક કરાવે છે. તે હેય, જ્ઞે
અને ઉપાદેયના સત્ય સ્વરૂપને જણાવે છે. જ્ઞાન અને
શ્રદ્ધાપૂર્વકની જ ક્રિયાઓ અને વિધિ-વિધાનો મહોદય
પદને અપાવવામા પ્રબળ હેતુ છે.

આઠમું પદ ચારિત્રપદ. દર્શન અને જ્ઞાન ઉભયનું
ફળ પણ ચારિત્ર જ છે. શ્રદ્ધા સારી હોય અને જ્ઞાન પણ
સૂક્ષ્મતર હોય, પણ જો ચારિત્ર ન મળે, તો તે અફળ
રહે છે. ચારિત્રપદ એ સર્વ પાપોના પરિહારનું અમોઘ
શસ્ત્ર છે, ભવસાગર તરવાનું મહાન વહાણ છે અને સુક્તિ-
પ્રવેશનો દરવાજો છે ચારિત્ર એ સુક્તિમહેલમાં ચઢવાનું
સુદર સોપાન છે અને અવિરતિની આગથી બળીને વિર-
તિના વારિધિમા નિમજ્જન કરવાનું સાધન છે. ચારિત્ર-
પદની પૂજા, સ્તવના, ચિંતવના અને ઝંખના, એ આત્માને
વિશુદ્ધ બનાવે છે.

નવમા પદે તપપદ. લાખો મણુ ઘાસને જેમ એક
ચિનગારી બાળીને બાળ કરે છે અને કચરાવાળા કપડાને
ખંખેરતાં કચરો દૂર ધર્મ ભય છે, તેમ આત્મા ઉપર

લાગેલા કચરને અંજોરી નાખવાની દુગ્ધ પ્રિયા તપશ્ચર્યા
 છે. તપથી મનોવિનય થાય છે. ઈન્દ્રિયોના ચિત્તવિદ્યુતો
 મોખા પડે છે. આત્માના અપૂર્વોત્તર પદા થાય તે જ
 દોષની અમરત લગિધ્વજા મહત્ત્વ વડે જે જાને તે દિવ્ય
 અન્માન-પૂજા તો શ્વાભાવિક જ રાગે તે પાપને
 તપશ્ચર્યાથી આત્મા અવાજ નેચેા માર્ગ બની તપને
 ઓણ જગમા રા' છે. કે જે તપથી નામક ન મને
 આંતરાયકમને તપ તોડી નાખે તે તપને જગત
 સાચવના મહા પ્રભાવક હોય તે નિર્મલ મને જ
 મિત્ર બિદિ તપથી શીખ થાય તે અર્થે હોય
 પણ કેવલજ્ઞાન પહેલા જાને થાય થા તપને જગત
 મહા મંડલ મહા પ્રભાવ મને મહા પ્રભાવ તે જગત
 નામક પાનિની આ તપને જગત નામક પાનિની
 આ તપને જગત નામક તપને જગત નામક પાનિની
 આ તપને જગત નામક તપને જગત નામક પાનિની

કરવા-કરાવવાવાળાઓ તિક્ષ્ણ મતિ અને પદાનુસારી લબ્ધિના બળે ઈશારા માત્રથી ઘણું જ સમજી જતા, સ્મૃતિમાં ધારી રાખતા અને યાદ હોય એ સઘળાંયનો સ્વાધ્યાય સ્ફુર્તિથી દ્વંક સમયમાં કરી લેતા.

પ્રભુ શ્રી મહાવીર ભગવંતે અર્થ રૂપે દ્રવ્ય. ગુણ અને પર્યાયગર્ભિત દેશનાઓ આપી અને શ્રી ગણધર ભગવાનોએ તે દેશનાઓને ઝીલીને-સાંભળીને સૂત્રસ્વરૂપે ગુંથી તથા જુદા જુદા વિભાગોથી વહેંચીને સ્વશિષ્યો ઉપર અનન્ય ઉપકાર કર્યો ! પ્રભુ પાસેથી શ્રી ગણધર ભગવંતોને જે જ્ઞાન મળ્યું, એ સૂત્રસ્થ આત્માગમ કહેવાય ! કારણ કે-પ્રભુ પાસેથી સીધેસીધું તેઓશ્રીએ સાંભળ્યું છે, એટલે સૂત્રાત્મક આત્માગમ કહેવાય છે.

પ્રભુ જ્યારે દેશના આપે, ત્યારે શ્રી ગણધર ભગવંતો શિષ્યભાવથી, પરાકાષ્ઠાની વિનયમયી મુદ્રાથી તથા ધારણ અને સ્મૃતિ રાખવાની જિજ્ઞાસાથી, પરમ ધન-પરમ નિધાન સમાન પ્રભુવચનોને શ્રદ્ધેય માનીને એકતાન થઈ સાંભળતા. શ્રી ગણધર ભગવંતો એ વાણીને સાંભળીને, તદનુસાર બીબામાં જેમ સીક્ષા પડી જાય છે, તેમ સ્વબુદ્ધિના બીબામાં તેને ઉતારી-ગોઠવી અનેક ંથો રૂપી સીક્ષાઓ રચી દેતા ! આ ંથો ચલણી નાણાં જેવા પ્રમાણિક મનાય છે, કારણ કે-તેને કથનાર શ્રી સર્વજ્ઞ પ્રભુ પરમ પુરુષ મનાય છે. જેવા પદાર્થો સ્વજ્ઞાનથી પ્રત્યક્ષ દેખે છે, તેવા જ યથાર્થ રૂપે તેઓશ્રી વણુંવે છે. રાગ-

રૂપરશ્મિન સર્વજ્ઞ હોવાથી યથાર્થવાદિનાં એ તેજોમાર્ગીની સદા
પ્રકૃતિ હોય છે. સર્વજ્ઞની ક્ષેત્રી ક્રાંતિ પણ વાત નથી
કાળમાં ગાદી હોતી નથી. એ કેવલજ્ઞાનની એ પ્રવિશિષ્ટતા.

[illegible]

આજના જમાનાની વર્તમાન તમામ વ્યક્તિઓ કરતાં પહેલાં વિશેષ જ્ઞાનીઓ હતા, તેમ ઇતિહાસોથી, તેઓના લખેલા ગ્રંથોથી કે તેઓના જીવનની દુર્ઘટ ઘટનાઓથી નક્કી થાય છે. પછી એનાથીય જુનો કાળ લેતા, મતિ-જ્ઞાનીઓ, શ્રુતજ્ઞાનીઓ અને અવધિજ્ઞાનીઓ હતા, એવી કલ્પના ઉપર ઉતરી જઈએ. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન પણ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા શ્રુતકેવલીઓમાં જ હોય છે. હવે અવધિજ્ઞાનની વાત આવે ત્યારે આજના તમામ જ્ઞાતધરે તેનાથી નબળા દેખાય, કારણ કે—એ તો આત્માની અમુક જાતની યોગ્યતાથી અને જ્ઞાનાવરણી કર્મનાય ક્ષયોપશમથી પેદા થાય છે. લોકમા રૂપી પદાર્થોને ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા વગર સ્વ-સ્વ મર્યાદા અને ક્ષયોપશમ પ્રમાણે જાણે—જુએ ! અવધિજ્ઞાનીઓમાંય અલ્પ ક્ષેત્રાવગાહી અને અધિક ક્ષેત્રાવગાહી જ્ઞાન હોય છે. ઉત્કૃષ્ટાવધિ-પરમાવધિના નામ જૈનાગામોમાં સુપ્રસિદ્ધ છે.

હવે કેઈ વ્યક્તિને મનઃપર્યવજ્ઞાન પણ ક્ષયોપશમાધીન પેદા થાય છે. અઢી દ્વીપના સંજીવ એન્દ્રિય જીવોના મનની કલ્પેલી વાતોને—વિચારણાઓને તેઓ જાણી શકે છે. મનપર્યવજ્ઞાનવત પણ અધુરા જ્ઞાનવાળા છે, કારણ કે—એ જ્ઞાન પણ કર્મના ક્ષયોપશમજન્ય છે.

પરંતુ જારેજર જ્ઞાન આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ અનંત-જ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે તે છે. જેમ દીપકનાં પ્રકાશ-કિરણો બહાર પડતા જાય છે, તેમ પ્રકાશ પથરાતો જાય

થયેલું આવરણ દૂર જતાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યું, એવો વ્યવહાર ચાલે છે.

સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓ કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનથી પદાર્થોને તથા તેના ભાવોને વાણીના વહેણથી દર્શાવે છે. પતિતપાવની એ વાણીને ઝીલનારા જેટલી બુદ્ધિવાળા હોય તેટલા પ્રમાણમાં ધારે છે તથા શ્રી તીર્થંકર લગવતોના શાસનમાં ભાવીમાં જ્ઞાનદર્શક અને માર્ગદર્શક અને તે હેતુથી તેને ગ્રંથ રૂપે રચે છે. એટલે શ્રી ગણધર લગવતોએ ગુંથેલા આગમો તથ્ય જ છે, સર્વમાન્ય છે, શ્રદ્ધેય છે, મંગલ છે, કીર્તિસ્વરૂપ છે, અનુત્તર છે, પ્રતિપૂર્ણ છે અને નિર્વાણસુખનું સાધન છે. નિર્ગ્રંથ પ્રવચનોનો મહિમા એટલો વિશાળ અને પુણ્યમય ગવાયો છે, કે જે જોતાં એનું બહુમાન-આદર-સન્માન કર્યા સિવાય રહેવાય જ કેમ ?

લગલગ અઢી હજાર વર્ષ પહેલાંની સર્વજ્ઞવાણી આજે આપણને સાંભળવા-જાણવા મળે છે, એ ઓછા સૌભાગ્યની-પુણ્યની ઘડી ન કહેવાય ! પ્રભુકૃત જ્ઞાનતત્ત્વો એવાં ગૂઢ છે, રહસ્યપૂર્ણ છે, નિપુણમતિગમ્ય છે અને ગુરુગમ્ય છે કે-સામાન્ય મતિવાળાઓની તેમાં ચાંચ ખૂંચે તેમ નથી. કદાચ ગુરુગમ સિવાય અને મતિબાહુલ્ય કે અનુભવજ્ઞાન સિવાય તેમાં જો કંઈ પ્રવેશ કરવાની ચેષ્ટા કરે, તો તે થોડેથી જ પાછો વળે છે. અગર તો ઉલટું-મુલટું સમજીને શ્રી વીતરાગનો-શ્રી સર્વજ્ઞનો એક

હતી, એ તો નિર્વિવાદ હકીકત છે. શ્રી ગણધર ભગવં-
તોથી અનંતરાગમ-જ્ઞાનપ્રાપ્તિ શ્રી જંબૂસ્વામી વગેરે
શિષ્યોને થઈ, એમાં શંકાને અવકાશ નથી જ.

શ્રી જંબૂસ્વામી પછી એ આગમજ્ઞાન પરંપરાએ,
પાટપરંપરાએ પ્રવાહની જેમ આણીશુદ્ધ આલ્યું જ આવે છે.

શ્રી પ્રભવસ્વામી આદિએ એ જ્ઞાન ધારણાથી ધાર્યું,
સ્મૃતિમાં કાયમ રાખ્યું અને શિષ્યપરંપરામાં એની દહાણ
કરી. એ જ્ઞાન પરંપરાએ શ્રી સ્થૂલભદ્રસ્વામી સુધી બરાબર
આલ્યું, એમાં તો શંકા હોય જ નહિ, કારણ કે-શ્રી
ભદ્રબાહુસ્વામી જેવા શ્રુતકેવલી ભગવંતે તેઓને તેનો
અભ્યાસ કરાવ્યો હતો. ત્યાર પછી મતિમંદતા થતાં
જ્ઞાનાભ્યાસ ઓછો થતો ગયો. પૂર્વજ્ઞાનમાં ઓછાશ થતી
ગઈ, પણ મૂલાગમે તો અભ્યાબાધ રહ્યા. એ પૂર્વજ્ઞાન
ઓછું થતાં, પૂર્વધરોએ તે જ્ઞાનને અન્ય પ્રકરણ-ગ્રંથો
રૂપે ટૂંકમાં રચ્યું, કે જેથી ભાવી પ્રજાને આખી ગંગા
નહિ તો ગંગાજળ મળતું રહે, એવી ઓક યોજના ઘડી.
જે એમ ન હોય, તો આજે ચાલતી સેંકડો વાતો મૂલા-
ગમમાં ન હોય અને પ્રકરણોમાં ક્યાંથી મળે ? એ જ
કદપના વાસ્તવિક છે કે-મહાપુરુષોએ ગંગાજળના ઘડા
ભરીને પ્રકરણ-ગ્રંથ રૂપે આપણને વારસો આપ્યો છે.

બાર બાર વર્ષના બે બીપણ હુકાળોની વિકરાળ
જ્ઞાનની હુંકાળમાં જૈન સંઘ સપડાયો અને તે અરસામાં
કંઈક સાધુઓ ન્યાં-ત્યાં સયમનિર્વાહ કરવા માટે પહોંચી

ગયા. આ અવસરે સ્વાધ્યાયની વેગવતી પ્રવૃત્તિમાં કાંઈક મંદતા આવતાં પૂર્વજ્ઞાન વિસારે પડતું ગયું. જે જ્ઞાન હતું તે પણ, કોઈને કોઈ સૂત્ર તો કોઈને બીજું સૂત્ર-એમ યાદ રહ્યું હતું. બાકી નવું કોઈએ ઉમેર્યું નથી અને જૂનું કોઈએ છૂપાવ્યું નથી.

જુદી જુદી દિશામાં બ્યાપાર માટે ગયેલા બ્યાપારીઓ ભેગાં થઈને, જેમ કોઈ રત્નો, કોઈ મોતી, કોઈ હીરા, કોઈ સોનામહોરો અને કોઈ રૂપાનાણું પરસ્પર દેખાડે તથા સર્વ એકસંપથી સંચય કરે છે. તેમ દૂરદેશી અને ભાવીમા મહોપકાર જોનાર એવા ધૂરધર ગચ્છનાયક, મહાન જ્ઞાની શ્રી સ્કદિલાચાર્ય મહારાજે અને શ્રી દેવ-ર્જિંગણિ દ્વિમાશ્રમણ મહારાજે, લબ્ધ સમયે સર્વ મુનિ-મહાજને મેળવીને, મતભેદ વિના જેવું હતું તેવું તે જ્ઞાન ચાર અનુયોગનાં વિભાગ રૂપે પુસ્તકાલંકૃત કર્યું ! કારણ કે-હવે સઘળુંય આગમજ્ઞાન કઠસ્થ જ રહે અને પરં-પરાની શ્રમણ પેટીમા વાગ્ડા રૂપે ચાલે, એવી સ્થિતિ-સંયોગો નહોતા !

પચમકાળ જેમ જેમ વ્યતીત પાયા છે, તેમ તેમ પ્રત્યેક ભાવો હીયામાન થતા જાય છે અને ઇશ્વર એમ પણ તે મહાપુરુષોએ જાણ્યું અને અનુભવ્યું.

તે મહાપુરુષોએ જે ગનિક આલાવા હતા, તે ૫૬૩માં એક જ આલાવામાં સમાવેશ કર્યો ! જે સૂત્રે, લાખા હતા અને એકબીજાના વિષયને અનુષંગિતાવાળા હતા, તે

એકજમાં રાખીને અન્યને તથેવ એમ અતિદેશ રૂપે સૂચવ્યું. અલ્પતા આવતા શ્રવણવર્ગને આ ભણતાં સુગમતા રહે, એ તેઓનો મહાન મહત્ત્વપૂર્ણ આશય હતો અને આને તે જળવાઈ રહ્યો છે.

એ કાળને પણ આને સેકડો વર્ષો વીતી ગયાં. આને એ જ પરંપરાગત આગમો છે, ટીકાઓ છે, પંચાંગી છે અને ભણવાની પૂરેપૂરી સુગમતા રહે એવાં સાધનો છે, છતાંય એ આગમજ્ઞાનને પરિપૂર્ણ અભ્યાસની દૃષ્ટિએ પાર પામેલા ઘણા જ વિરલા મળે છે, કારણ કે-એમાં બુદ્ધિનો પૂરેપૂરો વ્યાયામ છે. જો કે આનેય એ આગમજ્ઞાનને ભણેલા આગમપ્રજ્ઞો છે, પણ તે ઘણા જ અલ્પ છે. જો ટીકાઓ કે અન્ય ભાષ્યો તથા તેના સ્કેટક સાધનોનો અભાવ હોત, તો મૂળ ઉપરથી તેના રહસ્યો સમજવા અશક્ય બની જતે અને આગમજ્ઞાન હંતું એવી વાતો થતે જ.

જેમ પુત્ર માટે પિતા નિધાનોનો સંચય કરી જાય છે, તેમ તેથીય વધુ ઉપકારી પૂર્વાચાર્યોએ શ્રમણશિષ્યોને જ્ઞાનનિધાનોના ચરૂ જ સુચારૂ રૂપથી વારસામાં આપ્યા છે, એમ કયો જ્ઞાનપિપાસુ નથી માનતો કે ન માને ?

જેઓને જ્ઞાન સાથે લેવા-દેવા નથી, પ્રભુના તત્ત્વજ્ઞાન સાથે સંબંધ નથી અને પ્રભુના જ્ઞાનનું મહત્ત્વ કે વિશાળતા સમજઈ નથી, તેઓ મતાચક્રની જ એક અંજીરમાં જકડાયા છે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ કહે

શીર્ષુ અવસ્થામાં હોવાથી, તેની નકલો પણ અનેકશઃ કરાવાઈ. નકલ એટલે અસલની જ કૅપી-અનુકરણ. તેમાં નવું કંઈ જન ઉમેરાય ! આજે પાટણના, ખલાતના અને જેસલમેરના પ્રાચીન લાંડારોમાં જૂની પ્રતો છે, એવી સાક્ષી પૂરે છે.

ખીકાનેરમાં પ્રાચીન હસ્તલેખિત પુસ્તકોના લાંડારો હતા, પણ સંભળાય છે કે-એક યતિશ્રી પાસેથી મન-માન્યા રૂા. ૪૫૦૦૦ આપીને તેરાપથીઓ તે ઉપાડી ગયા છે. પ્રતો જૂની અને પ્રમાણિક મનાય તેવી છે, પણ હુઃખદ ખીના એવી સંભળાય છે કે-તે પ્રતોમાં જે જે મૂર્તિપૂજના, દયાના અને દાનના પાઠો કે પ્રમાણો આવે, તે ઉપર હડતાલો મરાય છે; અને તેઓની મુરાદ એવી ખદ સમજાય છે કે-આજથી લાંબા સમયે લોકોના હાથમાં જો તે પ્રતો આવે, તો તે જૂની તરીકે પ્રમાણિક મનાય, તેમજ લોકો તેમના માન્ય સમાજમાં તેને સહેલાઈથી ચોજી દેશે ! આવી કૂટ લીલાથી તેઓ શું કલ્યાણ સાધશે ?

સ્થાનકવાસી સમાજમાંય ઘાસીલાલજી નામના ઋષિએ અનેક શાસ્ત્રપાઠોમાં ગોલમાલ કરીને આગમપાઠોને ઉડાવી નવા ઉમેર્યા છે. એમ સમજાય છે કે, આ સ્પષ્ટ-નીય એવી મલિન ભાવના દેખાય છે કે-લાંબા સમયે તે સાહિત્ય જૂના તરીકે ખ્યાતિ પામશે અને અનેક લોખાઓ તે પંથને સાચો માનશે.

આવી ઠાવત્રાખોરી, સૂત્રોના પાઠોમાં પરિવર્તન

વંતા માનીને, તેમાં સંદિગ્ધતાવકાશ છે-એમ ખતાવવું, એ શ્રદ્ધાળુ જૈન પંડિતોને શોભાસ્પદ કે ઉચિત નથી.

અશુદ્ધિની શુદ્ધિ કરવી, અન્ય સ્થળના પાઠોને એકબીજા સાથે સરખાવવા અથવા તેમાં મતભેદની માન્યતા ખતાવવી એ વાત ન્યારી છે, પણ સાચા-ખોટાનો ન્યાય તોળી દેવો, એ અધિકાર અજના પંડિતોને નથી જ.

આપણું સાહિત્ય સંરક્ષિત બને, સમૃદ્ધ બને અને પ્રચારિત થાય, એમાં શ્રી જૈનશાસનની ઉજ્જવલતા જ છે અને તેથી શાસનનો કીર્તિધ્વજ જ ફરકશે !

આત્મદર્શન.

મહાસાગરની માછલી જ્યારે વીયાવાની હોય, ત્યારે તે કિના આવીને ઇંડા મૂકી જાય છે. જાદ તે દરિયામાં રહીને આંખથી આં હૃદયના તારથી તે ઇંડાનું સેવન કરે છે, છતાં તેમાંથી માછલી સંતાનવિસ્તાર વધે છે.

આવી જ રીતે આસક્તિમાં રંગાયેલો પણ નજરથી આં હૃદયથી પ્રભુને અને પ્રભુના માર્ગને વિસરતો નથી. તે પોતે ધી ધીમે આત્મદર્શન કરી શકે છે સાગરનિવાસ હોવા છતાંય માછલી ધ્યેય-સાધ્ય ઇંડાના સેવનનું હોય છે. તેવી જ રીતે સસારના રૂપો રંગાયા વિના માનવી પ્રભુ પ્રત્યે નજર રાખીને, આત્મસાક્ષાત્કાર કરી કૃત્યકૃત્ય યાય છે.

દીપાલીકા પર્વનું દ્વિતીય દર્શન,

આ ભારતભૂમિ ઉપર જનવર્ગ અનેક પવોની ઉજવણી કરતો દેખાય છે, પણ પર્વપ્રારંભ જે ઉદ્દેશથી કે હેતુથી થયો હોય છે, તે હેતુને જાળવીને પર્વની ઉજવણી કરનાર વિરલ જનો નજરે પડે છે. મિથ્યાત્વની વાસના અને સગર-શણગાર-એ જાનેએ ધાર્મિક પવો ઉપર સત્તા જમાવી દીધી છે, એમ સૌના અનુભવમાં અવી રહેલ છે. જૈન પવો કે જૈનેતર પવો-ઉભય આત્મશુદ્ધિના, સ્થિરતાપ્રાપ્તિના અને શાન્તિ મેળવવાના હેતુથી જ ઘડાયેલા હતા, એ તો નિર્વિવાદ વાત છે.

જૈનોના વિવિધ પવો છે. તેમાં હજુ આત્મભાવના, ત્યાગવૃત્તિ અને તપોવિધાન સચવાઈ રહ્યા છે, એ જૈન શ્રમણસંસ્થાને જ આભારી છે. જૈનોમા હજુ જૈન ત્યાગી-વર્ગ દાસીય વિશુદ્ધ ધર્મવાણી સતત વગ્ધાવી રહ્યા છે. પ્રોતાગણ તે શ્રવણ દરીને તદ્દનુચાર હવન લીતાવના દટિળદ્ધ રહે છે અને તેથી જૈનોના પવોમાં ત્યાગની સુવાસ મહેકી રહી છે.

આર્યોવર્ત દેશનું મૂળ ધર્મ અને આત્મના પાકારી ઘડાયેલ છે. આ દેશના વાતાવરણમાં ધર્મ અને આત્મનું મહત્ત્વ પ્રસ્ફુટિત છે. કે જેથી આ દેશની જનતા ધર્મના

પવેા ઉજવતી રહી છે. એમાં મુખ્ય વાત એ સમાયેલી છે કે-પર્વના ઉત્થાનના સમયે પર્વની પાછળ ધર્મની ઊંડી ઊંડી સુવાસ હતી. પરંતુ લાંબા સમયે કેટલાક કુપર્વે પાંખડી સ્વાર્થસાધુઓએ ધર્મના આંચળા નીચે પોતાની નીચ વૃત્તિઓને પોપવા માટે ધતી ગો કરવામાં ફેરવી નાખ્યા, કે જે આજે રૂઢગત થઈ જવાથી માત્ર અધર્મ-પોષણ હોવા છતાંય ધર્મના નામે પ્રચલિત છે.

આજથી અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં તીર્થંકર, સર્વજ્ઞ શ્રી મહાવીરદેવે વિશ્વના પટ ઉપર વિચરીને, ઉગ્ર કષ્ટોને હસતાં મુખે વેઠીને અને આત્માનું સશોધન-શુદ્ધિકરણ કરીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું તથા ઘોર અંધકારમાં ગોથા ખાતી જનતાને શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનું સુભાન કરાવ્યું; જ્ઞાનના ઝળહળતા પવિત્ર પ્રકાશથી લબ્યોના હેયાગત અંધકારને દૂર કર્યું. જનતા દઢ વિશ્વાસથી તેઓશ્રીના ચીંધેલા પુનિત પંથે ચાલવા માટે કટિખદ્ધ થઈ; હજારો સ્થળોએ પ્રભુની ચમત્કાર અને અતિશયથી ઉભરાતી વાણી વર્ષી અને ગાણ; કોડો જનોએ તેના સ્નોતમાં સ્નાન કરીને પવિત્ર જીવન જીવવાનો આરંભ કરી દીધો; અને અનેક રાજવીઓ, ધનાઢયો, શ્રેષ્ઠિનંદનો અને રંકેા સૌએ એક જ ભાવનાથી ઉંચ-નીચના ભેદો ભૂલીને પ્રભુના ચીંધેલા માર્ગે ખલે-ખલા મિલાવીને ચાલવાનું નિર્ધારિત કરી લીધું.

વિલાસોને ભૂલીને વૈરાગ્યે રંગાયા. ભોગોના ભયંકર ભુજગોના સહવાસને છોડીને ભક્તિના અમૃત રસના પાનથી

નૃસ થયા. ઇન્દ્રિયજન્ય વાસનાઓને વણસાડી આત્માના
અત્ય અને નિત્ય આત્ય તિક આનંદના અમૃતાનુભવી કર-
વાના એકતાન બન્યા. મોહ-મદિગના નશાના ઝેરનું
નિકેદન કરીને નિવૃત્તિના નદનવન વિહારોની મોજ
માણવા પ્રેરાયા. કામ, ક્રોધ, માન અને લોભના લગરો
આત્મા સાથે એકમેક થઈને રહેતા હતા તેને વેગવિખેર
કરી દીધા. પ્રભુની વાણીથી આ વિશ્વ ઉપર શાન્તિનું
આશાન્ય જામી પડ્યું અહિં સાના પવિત્ર પેગામો પ્રસૂયો.
પ્રભુજીએ દેવલજ્ઞાન ગ્રામ કરીને ત્રીમ વર્ષ સુધી ઉપકા-
રોનો પ્રવાહ સતત ચાલુ રાખ્યો

મગધ દેશના અન્યેક સ્થળના પ્રભુજી વાણીનો પવિત્ર
નોત વહાવ્યો. કે જેથી ત્યાગીવર્ગની વૃદ્ધિ પણ ધર્મ
તેમજ દેવજ્ઞતાનીઓ, મન પર્યાવસાનીઓ અવધિજ્ઞતાનીઓ,
પૂર્વધરો, વ્રતધરો, ઘોર તપસ્વીઓ, પ્રથક વારીઓ તેમજ
દિધિનિધાનો અનેકસ હતા. આ સમયેય સમુદાય, જેમ
ચંદની પાંચે જુદ-તારાગણુ શોભે, તેમ પ્રભુની સાથે શ્રી
દેવજ્ઞાનનું આ જાતિમાન ધતા અત્ય ત શોભી રહ્યો હતો.
જેમ પરતા સહાનંદ તેમ અન્યને અન્ય સ્થળે વિજય
પામી રહ્યો હતા. તેમ જગજ્ઞાન પણ જે સ્થળે જે
જગતિ જના દાસ સ્થળાનો હોય તે તે અસ્મિત્વને
જગત્ની સારા દુઃસાવતા હતા જે જીવમસ્ત્રામી તેમ
જગત્સરોર પ્રભુની દુઃસાવતા હતા. પરજાની દુઃસાવતા હોવા
જગત્ પ્રભુજી અન્ય સ્થળે સેવકતાના અનેક દાનને.

શાસ્ત્રમાં મળી આવે છે. સાથે જ મહા તપસ્વી શ્રી મહા-
 વીર પ્રભુએ ધર્મચક્રનું એક એવું કેન્દ્ર સ્થાપ્યું હતું, કે
 જેથી જૈન ધર્મનું સામ્રાજ્ય જામી ગયું હતું, એમ કહેવું
 ઉચિત મનાશે ! અનેક રાજવીઓ જૈન ધર્મના ચુસ્ત
 શ્રદ્ધાળુ હતા, કે જેઓ ધર્મપ્રચારમાં સર્વસ્વ હોમી દેવા
 તૈયાર રહેતા. હા, અન્ય ધર્મીઓએ સ્વધર્મપ્રચાર માટે
 ખંડો ઉઠાવ્યા, તોફાનો મચાવ્યા, અન્યોના મંદિર-મૂર્તિ-
 ઓને ધ્વંશાવશેષ કર્યા, અન્યોને રંજાડ્યા અને અન્યોના
 પ્રાણો લેવા સુધીની હલકટ પ્રવૃત્તિઓ આદરી. ‘અન્ય ધર્મની
 માન્યતાઓ દુષ્ટ છે-અમાન્ય છે !’-એવું માનનારાઓને
 ધાકધમકી આપીને, આવું નીચ કૃત્ય જૈન રાજાઓ દ્વારા
 જૈન ધર્મીઓએ કદી પણ કરાવ્યું નથી. ઉલટું, અન્ય
 ધર્મીઓને સ્વધર્મની માન્યતા માટે તેઓશ્રીએ તત્ત્વ
 સમજાવ્યું, ચર્ચાઓ કરી અને વિજય મેળવ્યો. આ જ
 સત્ય સર્વજોદિત ધર્મનું પ્રશસ્ત આદર્શ પ્રતીક છે.
 ઇતિહાસના પાનાંઓમાં જો જરા સ્થિરતા, ધીરતા અને
 સ્થિર પ્રજ્ઞતાથી નજર ફેરવીએ, તો ચોક્કસ સમજાય છે
 કે-જૈન ધર્મીઓમાં શ્રી મહાવીર પ્રભુએ એવું એક તત્ત્વ
 જમાવ્યું છે, કે જે સ્વધર્મનો હોય કે અન્ય ધર્મનો હોય,
 પણ સર્વ ઉપર કઠ્ઠણાલાવ એકસરખો જ વરસાવ્યો છે. જેઓ
 દુઃખી, પીડિત કે નિઃસહાય હોય તેઓને સહાય કરવી,
 તેઓના દુઃખને દૂર કરવું અને તેઓને સુખી બનાવવા !
 તે માટે સઘળુંય કરી છૂટવું. આ વિશ્વના જીવોની કલ્યાણ-
 ભાવના છે. અને આથી જ જૈન ધર્મ અને ધર્મી, આજ

મુખી કોઠાની સામે ટકાર તેમજ સત્વથી ઉભેલા દેખાય છે.

ભગવત શ્રી મહાવીરદેવે ત્યાગ અને તપ, શ્રદ્ધા અને અનુયાનો એવા કઠિન તથા કાચાપોચાને સાંભળતા જ ધુન્નરી દૃઢે, એવાં એવાં આચર્યા છે અને તેઓશ્રીના અનુગોને આચરવા માટે ઉપદેશો આપ્યા છે. અનેકોએ તે કઠિન અને વિકટ મહા સત્વથી ભાગ્યવતોએ આચર્યા છે. અનેકો આચરે છે અને હજુય લાંબા કાળ મુખી આચરશે. એવી વીર વાણી અને આચાર આખાધિત ચાલશે જ-એવું આજના અનુભવોથી દેખાય છે, તેમજ વિશ્વ ઉપર એવી છાપ પણ અમાપ દેખાય છે. શ્રી મહાવીર ભગવાને સ્વજ્ઞાનને અનેક સ્થળોએ જન સમક્ષ દર્શાવ્યું અને જ્ઞાનથી જનવર્ગને વિદ્યુદ્ધ આત્મદુર્દિને ભોક્ષમાર્ગ દર્શાવ્યો, કે જેથી ભારતવર્ષની ભૂમિ ઉપર અહિંસા અને સત્યના ઓતો વહેવા લાગ્યા-વહી રહ્યા છે.

પ્રભુએ કેવલજ્ઞાનપ્રાપ્તિ બાદ લગભગ ત્રીસ વર્ષ મુખી વિચરીને જગતને તાર્ત્વિક જ્ઞાન સમર્પ્યું. સ્વાયં પૂર્ણ યવાની તૈયારીમાં હોવાથી તેઓની અપાપા (હાલની ખાળાણી) નગરીના પધાર્યા પાવાનગરીની જનતા આ મહા નગરની પ્રદક્ષિણ કરી અને પ્રદક્ષિણમાન-વર્તમાન રાજાને વાળીવગાળી દેખાવેલ પદો નિઃકલંગપદોએ ભવ્ય અને શિવ સ્વરૂપની સુભાષી અને આનંદિત હૃદયે સ્વતાં કરી. તે એવી સુદૃઢ દર્પ કે-તે નીરખીને જનતા આશ્ચર્ય પમી. મરો 'મરુ' મરુદુર

તથા ચમત્કૃત થયું ! આથી લક્ષ્મિભરપૂર હૃદયહૈયાથી સૌ કોઈ નાચી ઉઠ્યા.

આજે પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવની-છેલ્લા તીર્થ કરદેવની અંતિમ દેશના હતી. આજે પ્રભુના સ્વતઃ જ્ઞાનનો છેલ્લો આત્મિક દર્શનનો સદેશ હતો. આજે આ અવમ પિણીકાળના છેલ્લા તીર્થ કરદેવના છેલ્લા પુણ્યદર્શન હતા. આજે આવી અતિશયવંત વાણી શ્રદ્ધાળુ શ્રમણ-શ્રમણીઓ અને શ્રાવક-શ્રાવિકાઓને છેલ્લી જ વાણીશ્રવણની સુભગ પળ હતી. સૌ હર્ષવેલા બનીને સમવસરણમાં સભાવુક હૈયાથી ઉપસ્થિત થયા હતા શુ ઈન્દ્ર ? શુ દેવ ? શુ અસુર ? શુ સુર ? શુ રાજા ? કે શુ શ્રેષ્ઠિનદન ? શુ મધ્યમ ? કે શુ રક ? સઘળાંય એક જ દ્રષ્ટિ અને એક જ દ્યેયથી, પ્રભુની આસપાસ કમલની પાસે ભ્રમરો રસપાનની આસકિતથી જેમ બેસે, તેમ બેસી ગય હતા. તપેલા લોહાના ગોળા ઉપર જેમ જળશીકારો પડે અને ધીમે ધીમે પ્રશાન્ત થાય, તેમ પ્રભુની અમૃતસહોદરી, હૃદયને પીગળાવનારી, ગુપ્ત આત્મસત્તાને જાગૃત કરનારી, આત્મશુદ્ધિના ચમકતાં કિરણોને પ્રગટ કરનારી અને અનંત કાલાયાત મિથ્યાબંધકારના ઘોર પટલોને ભેદનારી શ્રી વીરવાણીનો ધોધ ચાલુ થયો. સરલ શ્રોતાગણ એ વીરવાણીની ધવલધારાથી અભિસિચિત થયો ! એટલું જ નહિ પણ એ વીરવાણી અનાદિના પ્રબલ મળને ધોઈને સ્વચ્છ આત્મદર્શન કરાવવાનું સફળ અર્પી રહી.

પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવના નિર્વાણ પછી પંચમ આરો
 દુપમ અને ભયંકર શરૂ થવાનો હતો. જનતાના હૃદયાઓમાં
 એ કાળપ્રભાવે દુપિતતા, દુર્ભાવ, ધર્મવિમુખતા, નાસ્તિક-
 કતા, આત્મખલિર્મુખતા, સ્વચ્છદતા અતિ પ્રતોભતા,
 અતીવ પ્રદોષિતા વગેરે દુર્ગુણો સાહજિક છવાઈ
 જવાના છે : તેમજ સ્વધર્મને સ્વયમેવ દુર્મંત્રિ અને
 કૃતકર્તા ભેરથી હણનારો વર્ગ જન્મશે અને શાસ્ત્રાગ્ના-
 ઓને ભુદ્રોહી કરાવી સ્વમતિકલ્પિત વિચારધારાને અત્ય
 કરાવવા માટે કેટલાક દુર્ભાવીઓ પેદા થશે વળી જેઓ
 શ્રી વર્ધમાન પ્રભુની આત્મા સ્થિર હશે, તેઓને
 અસ્થિર બનાવી, સત્ય અને તારક પદ્ધતી પતિત
 કરશે કુલવતો પણ હલકા કુળના આચાર-વિચારોને
 અપનાવશે અને વિનય, વિવેક, ભક્તિ તથા પાઠા આદિ
 મુશુળો લુપ્તપ્રાય થશે કાળની કાળી પટ્ટીથી મુવિચાર-
 વાળાઓને પણ દુર્વિચારોની દુર્ગંધીથી દુ ખી થવું પડશે

શ્રી મહાવીર પ્રભુ સ્વજ્ઞાનથી આ સમગ્ર યુગ જાણતા
 હતા. એટલે આજની દેશના ઉપ અને ઉત્તર ભાગ દેવી
 હતી તરીકે તર્ક ન થાય અને થાય તો તપાઈ જાય.
 આવા હેતુથી જ માને છે-પ્રભુએ જેટલી દેશના સ્વરૂપ
 અને આત્મપ્રતિભાસ આપી.

પ્રત્યેક નીચાંકર ભગવત બે પાંચ નિત્ય દેશના
 આપે છે આ એક પર પરા કે સરસ્વતી દેશના અને પાંચ ની
 જનવતે તે આ દેશના એક પહેર દુર્ધા અવિન્ય

અગ્લોનપણે સંભળાવી. અહીં શ્રવણલિપ્તુ ખેઠેલો શ્રોતા-
ગણ પણ કોઈ દિવ્ય કે લવ્ય સ્થળમાં ખેઠો હોય, એવી
રીતે સોલ પહોર સુધી પ્રાયઃ તપ કરીને બેસી રહ્યો. આ
દેશના એ પ્રભુજીવનનો છેલ્લો સંદેશ હતો અને સ્વપુત્રોને
જીવનવર્તન કરવાનું અને સ્વજ્ઞાન-ધનાર્પણ કરવાનું
વસિયતનામું હતું એમ કહીએ તોય ચાલે. છેલ્લી દેશ-
નામાં અધ્યાત્મજ્ઞાનભરપૂર શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર તેમજ
અન્ય વિષયો દર્શાવ્યા. સ્વભાવના અને પરભાવનાથી
ભરપૂર લેદોવાળા આ સૂત્રના છત્રીશે છત્રીશે અધ્યયન સાથે
જ પ્રભુજ્ઞાનના રહસ્યના સર્વસ્વના જેવા અણુમોલ છે.

આ સૂત્રમાં વૈરાગ્યરસ વાક્યે વાક્યે ઝરી રહ્યો છે.
અધ્યાત્મજ્ઞાન ગાથાએ ગાથાએ ઝરી રહ્યું છે. તત્ત્વજ્ઞાન
પાદે પાદે અખૂટ વર્ષી રહ્યું છે. તત્ત્વશ્રદ્ધાની પ્રેરણા
અધ્યયને અધ્યયને ઉછળી રહી છે. સંસારથી વિરક્ત બન્યા
પછી શ્રમણનો આત્મવિકાસ અને જીવનોદ્ધાર કરવાની
ઉચ્ચ કક્ષાની કુચીઓ, પગદંડીઓ આ સૂત્રમાં ગુંજ
રહી છે. તેમાં સ્વદર્શનખંડન અને પરદર્શનખંડન,
અપોહ વૃત્તિથી સ્થળે સ્થળે મળી આવે છે. અન્ય શાસ્ત્રો
કદાચ મતિમાદ્યથી ન જોઈ શકાય, પણ આ એક સૂત્ર
જ એવું છે, કે જેથી તેમા શ્રદ્ધા, વૈરાગ્ય, તત્ત્વજ્ઞાન,
સમભાવ અને આત્મરમણતા-એ સઘળુંય અવલોકનથી-
ચિત્તવનથી-સ્વાધ્યાયથી જણાઈ આવે છે.

સ્વભાવદર્શન કરવાનો માર્ગ દર્શાવતાં તેમાં જણાવ્યું

છે કે-આત્માનું દમન કરો. આત્મદમન હુલ્લ છે. આત્માનું દમન કરતા સુખી થવાય છે. આ લોકમાં અને પરલોકમાં આત્મદમન કરનાર સુખી થાય છે.

આત્મા બે પ્રકારનો છે. બહિરાત્મા અને અંતરાત્મા. બહિરાત્મા એટલે જડસગ અને જડઅક્રિય, તેમજ મુદર કે અમુદર પદાર્થો જોઈને રાગ અને દેવની પ્રવૃત્તિ. અંતરાત્મા એટલે કષાયનો ત્યાગ અને સસારવૃદ્ધિના કારણોની વિમુખતા. એકે એક ગાથામાં 'વરાગ્ય અને આત્મદર્શનનું' મૂર્તિસ્વરૂપ પ્રકાશિત થતું દેખાઈ આવે છે.

એક મારો આત્મા શાશ્વત-અવિનશ્વર છે. તેના શુભો જ્ઞાન-દર્શન છે. એ સિવાયના વિશ્વના સઘળાં બાહ્ય ભાવો છે. તે ક્ષણિક અને સયોગવિવશ છે. દર્મનો આત્મા સાધેનો સયોગ દોવાળી બાહ્ય ભાવના સયોગ આત્માને વળગે છે. પરંતુ દર્મસયોગથી જ્યારે આત્મા વિપ્લવે પડે-ફટકે થાય, ત્યારે આત્મભાવમા જ પશ્ચિત રહે છે અને કર્મજન્ય પ્રત્યેક વાસ્તવનાં વિષય ભરી જાય છે-નાશ પામે છે.

આજ દેશજ્ઞાન પ્રભુ 'શ્રી મહાત્મી' જે ભેટી વેળાના નામેકે તમ, પટીડો અને પટાન્ને 'શ્રી ભાવદા' પ્રકાશ છે. તે સુખોના નામ માલિકી રૂપે ભેટ છે તેના કે-વે આજે પણ લાગણી રાખે અને તેના રસ રસ તત્ત્વનાર હવન પીતાળી આજ દેશ સુખી પ્રકાશ સુખી રહ્યા છે.

હા, ધર્મીવર્ગ તો આ પર્વમાં આત્મકલ્યાણસાધક આરાધના કરે છે અને ધન્યપુણ્ય સ્વને માને છે.

છેલ્લે, એટલું જ લગ્ય દોરવાનું છે કે-દીવાળી પર્વ આવતાં જો શાસ્ત્રાનુસારી અનુષ્ઠાનો આદરીને પર્વા-રાધનનો ઉદ્દેશ સાચવે, તો પર્વારાધનનો શ્રમ સફળ થાય અને પરંપરામાં વિશુદ્ધિ સચવાઈ રહે.

૬

ઔષધી જ્ઞાન.

વૈદ્ય ઉચ્ચાર્માં ઉચી ઔષધીઓ જાણે છે-રાખે છે, વૈદ્યને જ રોગ થાય અને તે ઔષધિઓનું સિદ્ધિ વાંચ્યા કરે અને દવાઓનાં નામો ઉચ્ચાર્યા કરે, એથી વૈદ્ય પણ રોગમુક્ત થતો નથી પણ રોગથી પીડાયા કરે છે.

જ્ઞાની પણ જો જ્ઞાનની ચર્ચાઓ કરે અને તત્ત્વજ્ઞાનની મીમાંસાઓ કરે, પરંતુ પોતાના જીવનમાં રહેલી કાંઈ પણ કુવૃત્તિને તે તજે નહિ કે કમંદને નાશ કરવા માટે એક પણ અમલ કરે નહિ, તો તે પણ વૈદ્યની જેમ માત્ર દવા જાણવાનો-રાખવાનો વ્યર્થ શ્રમ જ ઉદ્ભવે છે, પરંતુ તેને કાંઈ જ ફાયદો થતો નથી. જ્ઞાન એ ઉચ્ચ છે, પણ જ્ઞાનનું ફળ, વિરતિ, વૈરાગ્ય, સ્વ-સાવજ્ઞાન અને પર-ભાવત્યાગ જીવનમાં ઓતપ્રોત કરવા પડે છે.

નૈતિક પતનનું કારણ આધુનિક શિક્ષણ.

આપણા આ આર્યોવર્તમાં આજના શિક્ષણના જેવો પહેલાં પ્રચાર નહોતો. ત્યારનું વાતાવરણ અને આજના વાતાવરણમાં જમીન-આસ્માનની ફેરફારી દેખાય છે. પહેલાં નાના-મોટા સૌની માન-મર્યાદા સચવાતી હતી. આ મર્યાદામાં સંયમનું રક્ષણ થતું હતું અને માનવો યોગી ધર્માલમા રહીને શાન્તિ અને સુખનો અનુભવ કરતા હતા. નાનો છોકરો બાપના દેખતાં જેમ-તેમ બોલતો નહિ કે છેલબટુક થઈને ફરતો નહિ. બીડી જેવી સામાન્ય વસ્તુને પણ બાપથી બાનગીમા ખીવાતી. સ્વપુત્રને પણ તે લાડ લડાવવો હોય. તો બાપ બેઠા હોય ત્યાં મુઠ્ઠી પુત્રને લેવાતો નહિ અને બોલાવાતો નહિ. પછી લાડ, ખ્યાર કે અન્ય સ્નેહચેષ્ટાઓ તો કયા રીતે બાપની બાનગી હોઈ પણ બાતની મુઠ્ઠી રખાતી નહિ. બાપની આજ્ઞા સિવાય કોઈ નેય કાઈ અપાતું-દેવાતું નહિ. પુત્ર-વધૂ પણ સાચું. મસરા અને અન્ય વડીલોની ગવગવ મર્યાદા સચવાતી.

આ સમાજજીવનોમાં વ્યવહારિક સ્પર્ધા લાલ મોટે હતો. મન અને દંત્રિયોને કસવા માટે ને આ મિલવાદયો હતા. એમ કહી શકાય કે જે સ્નેહાલુકને ને કુદરતે અને માન-મર્યાદાને પાલવતા રહીને, અજ્ઞાન જેવી

ગઈ. મા-બાપનો તો એક નોકરની જેમ તે તિરસ્કાર કરવા લાગી. દિવસ અને રાત ગાર્ડનોમાં, સીનેદુનિયાના સપાટામાં અને ભાપણોની રમઝટોમાં, એમ અનેક જાતની રાષ્ટ્ર અને દેશની પ્રવૃત્તિઓમાં તે ફરવા લાગી અને ફાટવા લાગી. કેટલાક લાગતા-વળગતા રનેહીઓએ તેના માતા-પિતાને ચેતવ્યા કે-જુઓ મોટી છોકરી ઘરમાં રાખવી એ સાપનો ભારો ગણાય છે. જો તે કાંઈ કુકૃત્ય કરી બેસશે, તો ઈજ્જત-આબરૂનો તમોને ધોકો પહોંચશે. સમજ્યા ને ? તમો નજીકના સંબંધી છો, એટલે લાગણી જગવાથી આ હકીકત તમોને અમો જણાવીએ છીએ.

શેઠ ઉપરના ભાવથી કહેતા હતા કે-તમે તો મૂર્ખો છો ! મારી દીકરી એ તો સીતા સતી જેવી છે, તે કેળવણી પામેલી અને હોંશિયાર છે, કદીય કુમારો તે જાતે તેવી નથી અને સોનાને જેમ કાટ ન ચઢે તેમ મારી દીકરીને આંચ-ખાંપણ લાગે જ કેમ ? પેલાઓ નજીકના સગાં હતા, એટલે આવી વેવલી વાતોથી ગભરાય તેવા નહોતા. શેઠ, તમારા સુખોધના સોગંદ જાઓ કે-તમેએ બે વાર યાત્રાના ખહાને આ ખાલિકાને પ્રસુતિગૃહમાં રાખેલી કે કેમ ? અરે, તમે ગાંડા થયા નથી ને ?-એમ એકદમ દાટી આપી. આ ખાનગીમાં ખાનગી વાત આ લોકો લાવ્યા ક્યાંથી ? એ જાંડા ઉપસેલા વિચારે શેઠના મુખ ઉપર કાંઈક અચંખાની, ખેદની અને જોટી દમદાટીની શ્યામલ રેખાઓ તણાઈ ગઈ. ધીમે ધીમે શેઠે સાચું

સરી પડ્યા. તેઓ નિરાશ બનીને પોતપોતાના ઘરે ગયા.

એ ઉચ્છૃંખલ અને સ્વચ્છંદી છોકરીએ વિચાર્યું કે- જરૂર આ વાતથી જણાય છે કે-મારા માતા-પિતાનો આ વાતમાં દોરીસંચાર હોવો જ લેઈએ. હું મારો માર્ગ શોધી લઉં, તેમાં જ મજા છે. યાત્રાના બહાને એ શહેર છોડીને બહાર નીકળી પડી. બસ, તમે જાણો છો ને ? ઘરમાં કે ગજવામાં કંઈ જ ન હોય, તોય કોડપતિના નબીરા જેટલા રૂઆબથી ફરવું, એ તો આ જમાનાની એક ખાસિયત-ટેવ છે.

એક છેલછબીલા યુવકની નજરે આ પંખીડું ઝપલાયુ. ધીમે ધીમે બંનેનો સંબંધ વધ્યો અને તેઓ નિર્ણય ઉપર પણ આવી ગયા કે-અમુક દિવસે બંને જણાએ ગ્રાઈવેટ લગ્નગ્રંથીથી ગુંથાઈ જવું. આ નિર્ણય પહેલાં છોકરીએ પેલા યુવકને જણાવ્યું કે-જો તમે ગરીબ હશે તોય વાધો નથી. મારા પિતા શ્રીમંત છે. ચોરી તો હું નાની ઉંમરથી કરું છું. એટલે એ માર્ગમાં હું મુસ્તાક છું. લાખખોની મીલકત ઉચાપત કરીને જ આવીશ. તમે જરાય મુંઝાતા નહિ સમાજ-નાતના બંધનોને ઉખેડી નાંખવા જ હું એક આસુરી દેવી જન્મી છું. પેલો મનમાં બોલ્યો કે-ત્રાહ નશીબ ! હું તો ગરીબ છું. આખી છ'દગી-માંય મારું ઘર મંડાવાની આશા નહોતી, પણ આપણું પુણ્ય જબરૂ બાઈ ! ધન અને કન્યા ઉભયની સહજમાં પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલે પેલો બંગાલી જેવો પણ હુપ્થી રંગાઈ ગયો.

દમ લીધો. તેઓ ખહારથી દેખાવ જુદો રાખતા. પરંતુ ધીમે ધીમે પેલી તિલેરી અને કબાટો તપાસતાં, મોટી કિંમતી મીલકત લઈને તે લાગી ગઈ છે, એની જાણ થતાં મા-બાપ ધીયારા બેહોશ-પાગલ જેવા બની ગયા. સૌને લાગ આપી પણ પત્તો જ ન લાગ્યો. જેમ દુઃખનું ઔષધ દહાડા છે, તેમ ધીમે ધીમે દિવસો ગયા અને વાત ભૂલાર્ધ.

પેલી બાલિકા પરણ્યા પછી તો સુખી થઈ એમ માનતી, પણ હલકટ અને સ્વચ્છંદી પેલા ખાખી-ખંગાલી ભાઈએ તો જુગાર, સટ્ટો અને મોજશોખમાં સર્વસ્વ ગુમાવી દીધું અને નવોઢાને માર પડવા માંડ્યો. ખાવાના પણ સાંસાં પડ્યા. તે ઘણી જ દુઃખિયારી બની. અંતે આપઘાતથી તે કન્યાએ પ્રાણ ત્યાગ્યા.

જો મા-બાપની સંમતિથી તે યોગ્ય ખાનદાન કુટુંબમાં જોડાઈ હોત, તો શરમથીય પાલન થતે ! જીવન સુખી અને ધર્મમય બનાવતે ! મનગમતાને વરવાના આ હાલ થાય છે. આવા અપાર દૃષ્ટાન્તો બની રહ્યા છે. લોળી-ભાલી મુગ્ધાઓ ખહારના ભપકામાં ભરમાઈને જીંદગીની પાયમાલ કરી નાંખે છે.

જે સમાજમાં કે જ્ઞાતિમાં પોતે હોય, પણ તે સમાજની મર્યાદા પ્રમાણે વર્તતાં દુઃખ આવે, તો સમાજ પણ ભરણપોષણ અપાવે છે. જુના રિવાજો, વ્યવહારો અને બધનો પણ સુખના દ્વારો હતા, પણ ઊંઘા ચરમાવાળાઓને તે કુરૂદિ લાગી. ઊંઘે ઊંઘે વિચારતાં તેમાં ઘણું જ

કાચદાઓ રહેલા છે.

હવે નવી ઢળના માનવો કળૂલ કરતાં અચકાતાં નથી અને કળૂલ કરે છે કે-ગુના રિવાજો માનવજાતને બધન રૂપ દેખાતા. પણ ઘણા જ કાચદાકરક હતા. હવે પણ જો પહેલાંની જેમ રિવાજો શરૂ કરે. તો શું આ હુ બાંહે ?

પહેલાં તો લગભગ એવો રિવાજ હતો કે-છોકરો આપકમાઈવાળો અને પૂરો મમજુ બને, તે પાત્રી જ પરગાવવાની વાત થતી કહાચ તે પરણે તોય વચ્ચે મચાંદા-ઓને તેને પાલન કરવી જ પડતી. આજે તો પરગાવ એટલે મચાંદા બહાર સળધો રખાય છે. પહેલાં રાત-રિવસ એકબીજાના સહવાસને કાયમી રખાય છે તેમ નહોતો બનતું. મા-બાપના દેખતાં કે જીવતા સ્વપત્ની આંધ્ર માઈ મળધ રખાય જ નહિ. જો એકાન્ત મળે તો જ વાતચીત કે માઈ આપ-લે થતી. પરગાવ બાદ જો-ત્રણ વર્ષ તો આ પાતાના પિયરમાં જ વસ-આવે. એટલે સળધ સહાય રહે અને જો બાબતની કાચી ઉમરના ગુણને સિવા-સિર વાનરે આ રિવાજની બહાવર્ય આપેઆપ પાતાની તપ મળતી. આજે લો કાચીકિર પત્ની નામ. સહાય રહે. તેના શબ્દ રૂપે આ કીમ. તે બહાવરની મહત્વના અને બહાવરની જ મે. એક રૂપે રૂપને કીર રૂપે રૂપે રૂપે

એવા થવા જોઈએ, કે જેમાં સુશીલતાની વિશેષ ગંભીર મુખ્ય રહેવી જોઈએ. પાઠ્યપુસ્તકોમાંય પ્રાચીન રીત-રિવાજોના સારા ફાયદાઓ દેખાડેલા હોય ! વિલાસી વાર્તા અને વિલાસવર્ધક-પોષક સાહિત્ય વિદ્યાર્થીઓના હાથે ચઢવા ન દેવું જોઈએ.

ભલે, આજના જમાનાને ઉપયોગી શિક્ષણ જરૂર પૂરતું લેવું પડે અને લે !, પણ ઘર વેચીને તીર્થ કરવા જેવી મૂખોઈ તો ન જ થવી જોઈએ. આમ તો છાત્રા-ઘૂપા ગોટાળા થઈ રહ્યા હતા. સેકડો કન્યાઓ કુમારો વસ્થામાં પ્રસુતિગૃહની મહેમાન બનતી હતી. તેમાં આબુ સહશિક્ષણનું ભૂત. પછી કાંઈ ગણતરી જ ન રહી. શેઠ, શાહુકારો, ઈજ્જતદારો, અમલદારો-સઘળાયની કન્યાઓ ગુમ થતી ગઈ અને કારમા સંયોગોમાં ફ્રસી જઈને કફેડી દશાથી વિના મોતે ખીચારી મરવા લાગી.

તો મારું એવું કહેવું છે કે-કેળવણીના પ્રશ્નની ચર્ચાઓ તો ઘણી જ થાય છે. આમ ભણાવો અને તેમ ભણાવો ! પણ સુશીલતા, સરળતા અને વિનયશીલતા વધે, એવું શિક્ષણ અપાવવું જોઈએ એવી ચર્ચા કોઈ કરતું નથી. જો તેમ કરવા ગેસે, તો જરૂર આ નિંદાઈ રહેલું શિક્ષણ સંસ્કારથી લેવાતાં જરૂર સ્લાધ્ય બની જાય તેમજ માનવો પણ સાચી માનવતાને અને માનવસેવાને સમજતા થાય.

યુગ-હવા અને કર્તવ્ય-કેલી.

આજની પરિસ્થિતિ માનવીઓને અમુક ખવડાવી દે
 એવી વિષમ અને ભયાવહ છે. ભલભલા ડાહ્યા અને ચાણુ
 ગણુતાઓની અમુલ્ય ખેર મારી જાય છે. આજના નવા
 કેમ અક્ષાવેશ અને આજના સાંસારિક કાળબાનના ધનંત
 સ્થાન દયા અને કેવી રીતે ટકાવી રાખવું એ તે જટિલ
 સમસ્યા બની ગઈ છે આજની અબળાની દુનિયાના
 ડાહ્યું દરીએ છીએ, તો નિરાશા અને ભાવી માનવને
 અંધારમય દર્શાવે છે.

કોઈ પીટ અને પુરાણુ યુગને જો પૂરીએ લીંગ, તે
 એ તો જૂતકાળની આકર્ષક અને અનુકૂળતાઓની વતી
 દરીને સ્વર્ગીય દુનિયાનું સ્વપ્ન તાલુબીની નીચે તાલુ
 દરી આપે છે તથા વર્તમાન વિષ્ટ ન થયે. એના સ્થિતિ
 એવી રીતે કાવકું મોટું રાખીને ચિત્તને એ રીતે ના
 ભાતાં અંગે આદ્યાર્થ પેદા કરાવવા ને એના અંતરે
 ભરાવી દે છે.

આજના સુધારકો તે કાળને જાણે છે કે કાલે
 આજના આપણે તે રીતે જાણે છે કે રીતે રીતે રીતે
 તે રીતે જાણે છે કે રીતે જાણે છે કે રીતે જાણે છે
 અને આજના રીતે જાણે છે કે રીતે જાણે છે કે રીતે

જ પડશે : દુઃખ સિવાય સુખ ક્યાં છે ? જેનું સુખ દુઃખથી ભર્યું હોય, તેની પાછળ સુખની સુવાસ જ હોય છે : આજે જો કે દેખાવમાં દુઃખદવ સળગ્યો હોય તેવું ભયંકર કમકમાટી અને અરેરાટી પેદા કરાવનાર વાતાવરણ અટવાય છે, પણ તેની પાછળ સરાસર સુખ જ છે—એમ વિશ્વાસ રાખવાનો છે. આત્મવિશ્વાસ સિવાય જીવાય તેમ નથી. જો જીવવું છે તો વિશ્વાસ રાખો. આવતી કાલ સુખસાહ્યબીની છે જ. આવી મીઠી અને બનાવટી વાતો કરીને સુધારક ભાઈ કાંઈક આશ્વાસન આપી રહ્યો છે.

કાંઈક તુમાખી અને મીઠજી માણસને પૂછતાં, એ તો લાંબી બીમારીથી અટવાઈ ગયેલો માનવી બોલે તેમ ડર અને કંટાળાભરી વાણીનો વિલાસ કાઢતાં જણાવે છે કે—રે છે શું ? જીવતા છીએ તો ડરવાનું શું ? લૂંટફાટ, અનીતિ, અન્યાય, જૂઠું અને ચોરી—આ સઘળાં અધર્મો કરતાં ડરવાની જરૂર જ નથી. નાગાઈમાં જ ઢાંકાઈનો સમાવેશ આજે છે. જેમ નાગો વધારે થાય તેમ સઘળેય ફાવે ! ધરમ બરમની વાતો આજે તો જતી કરવી. અધર્મની ચાઢર ઓઢીને ફરવું અને જે આવે તેને કોઈ પણ ઉપાયે ફસાવવો અને એની તમામ મીલકત હજમ કરવી ! કોઈ ચાલખાજીથી સરકારને તફડાવી મૂકવી અને લૂંટાય એટલું લૂંટવું !—લેશું કરવું ! આ જ આજે સનાતન ધર્મ છે.

સરકારી કાયદાબાજોને મળતાં તેઓ જણાવે છે કે—

જુઓ ત્યાં આવી વેદનાજવાલા ભભૂકી ઉઠી છે. માન-
વીઓ ખીચારા ખોલે છે કે-હે પ્રભુ ! હવે તો તોખા
થઈ ! આવું જીવન જીવવા કરતાં દેવશરણ પહોંચવું
સારું. આત્મ નામ લોકશાહી, આત્મ નામ સ્વતંત્રતા,
આત્મ નામ આઝાદી, આત્મ નામ બાપુનું રાજ્ય, આત્મ
નામ સ્વરાજ્ય, આત્મ નામ ક્રાન્તિ અને આત્મ નામ પ્રગતિ-
વાહ રે વાહ કાળ ! વાહ રે વાહ આજની યુગ-હવા !

સંસાર, ચાલતા અટધટ્ટની જેમ ઉંચી-નીચી દગા-
ઓનો કડવો-મીઠો અનુભવ કરાવે છે. સુખ-દુઃખ કરેલા
કર્મનો ઉદય જ ભોગવાવે છે. રાજ હોય કે કંગાળ
હોય અને યોગી હોય કે ભોગી હોય, સર્વેને એ સત્તાનો
દોર ચકાવે ચઢાવી મૂકે છે. કોઈનીય ત્યાં રાડ ચાલતી જ
નથી. પછી અજ્ઞાનતાને લીધે કોઈનો દોષ કાઢીને ખાત્રી
શુસ્સો થાય કે ધમપછાડા કરી મૂકે, પણ કર્મ તો છોડ-
નાર જ નથી એ નક્કી અને નક્કર વાત છે.

આ યુગની આવી ઝેરીલી અને કાતિલ હવાએ સૌને
ચેપ લગાડ્યો છે, સૌના હંથામાં વેદનાની વરાળ ભરી
દીધી છે, તેમજ સૌના મનમાં કલુષિતતા અને દુર્ભાવની
કાલિમા જમાવી દીધી છે. સૌની રીતરસમાં ઉપર આજની
હવાનો ચેપ ઊઠે ઉતરી પડ્યો છે. આ હવાના સંપર્કથી
ધર્માત્માઓ વિરલ જ બચ્યા છે. અનીતિનો પંથ મોકળો
થયો છે. અન્યાયનાં કાળાં પગલાં પડતાં ન્યાય અને
નીતિના કુમકુમ પગલાં ઢંકાઈ ગયાં છે-તેનો લોપ થયો

કેળવણી લાણીને જાણે નવા પ્રકાશને ફેંકતાં હોય, તેમ ધર્મથી વિરુદ્ધ વાણી ઉચ્ચારે છે, એટલું જ નહિ પણ ધર્મીઓની ધર્મરાધનાને પણ ઢાંગ તરીકે જાહેર કરે છે. ધર્મરાધનાથી ખોતે તો વંચિત રહે છે અને અનેકોને તેથી દૂર રાખવાને માટે દૂર અને નિંદ્રા પ્રયાસ આદરે છે. આવાઓ કપડાં સફેદ પહેરે છે, વાણીમાં બોલ્યા કરે છે અને વાતોમાં સંસ્કારનો ઓપ રાખે છે, પણ કરવા-કરાવવાની તક આવતાં તેઓ દૂર ભાગે છે, તેમજ અનેક-વિધ વમળો ઊભાં કરીને અન્યોને કેમ હસાવવા અને ખોતે સાવ કેરા રહેવું-આ જીવનસૂત્ર જ તેઓ ખનાવી મૂકે છે. સ્વકુલાચાર અને ધર્મક્રિયાકાંડો પણ તેઓ તજ દે છે તથા ‘સર્વ-ધર્મ-સમન્વય,’ ‘સમાનવાદ’ કે એવી કોઈ જુદી જ વાદ-વાટ પકડી પાડે છે. આવા પીડિત-દુઃખિત જમાનામાં જો કોઈ પણ ધર્મશ્રદ્ધા કે આચરણ હોય, તો જ કોઈક સુખની છાયા અનુભવાય. એક તો ભયંકર આગ લાગી છે અને તેમાંય અશ્રદ્ધાનાં પેટ્રોલ-પીપો ઉમેરાય છે. પછી એ આગની જ્વાળા કેને ન આળે ? ભલે, લાખો માનવોનું જૂથ હોય, ભલે મોટી સભાઓ કે સમિતિઓ હોય, પણ જો તેઓ ધર્મનું શરણ નહિ સ્વીકારે, ધર્મસંસ્કૃતિને નહિ અપનાવે, ધર્મ-ગ્રંથોની વાતોને નહિ માને અને તે પ્રમાણે વર્તનમાં નહિ મૂકે, તો કદીય સફળતા મેળવી શકાશે નહિ, એ નક્કર સનાતન સત્ય છે.

આજના જમાનામાં માત્ર સુખની સીડી અને કર્ત-

પરાયણતાની પરિસીમા.

લમર કલમ-મકરંદમાં તદાકાર બને છે. પતંગિયો દીપકની ચમકતી જ્યોતમાં એકાકાર બનીને ખાખ થઈ જાય છે. મૃગાંગનાઓ મૃદુ સ્વરથી ગુંજતા ગીતનાદોના રણુકારની એકદિલી કરીને પરાધીનતાના પિંજરામાં પકડાઈ જાય છે. હાલતું-ચાલતું અસ્થિર મત્સય, માછીમારની જાળની સાથે લેપાયેલા લોટ-કણોની સુગંધથી ખેંચાઈને તે ખાવાના રસમાં તલલીન થઈ પરવશ બને છે. સુકોમળ અને શ્વેતવર્ણી કૃત્રિમ હાથણીના સ્પર્શ માત્રથી, ઝખના અને રટણના રંગથી હાથી ખીચારો જીવનપર્યંત અંકુશના તિક્ષણ મારોને સહે છે.

આ વિષયોની આસક્તિની એકતાન વૃત્તિ, પ્રાણુ ખોવાનીય ચિંતાથી મુક્ત બનાવી તેમાંજ લયલીન બનાવી દે છે. એ પરાયણતાની પરિસીમા જ કહેવાય ને ?

આ જડ-સુખાસક્ત માનવી પણ ચેતન હોવા છતાંય જડ જેવો બનીને અને જડમાં જ સર્વ સુખોને માનીને, તેની પાછળ અનંત જન્મ-મરણપરંપરાની સાંકળમાં જકડાઈ જાય છે. તેમાંથી મુક્ત થવાનો સમય જ તેને આવતો નથી. મુક્ત થવાનો સમય માનવજન્મ એ પ્રથમ સાધન છે. પરંતુ માનવજન્મમાં જન્મ્યા પછી

ગોરની મેલી રમતોના અનેક આધનો હજલે ને પગલે
 દેખાવી દે છે અને ક્યેયસાધનાને બૂલીને વિષયવાચનાના
 કાગળની મુખના નિધુમાં ફળદી મારી જાય છે કે જ્યાં
 કટકળાસ-ખાડું આવતું નથી. કેઈ પુણ્યયોગે ને કટક
 ખાસ-ખાડું આવે. ત્યાં તો એ વિષયવાચક કટકો
 ઉડ્યનયન પીડી દે છે. આથી કાંઈ રીતના કે માર્ગ
 એને માટે દુષ્કાર બની જાય છે.

વડપરાયણ માનવી જરૂરજોવી રજાઓ ને ...
 જાય છે અને પરિણામે ત્યાપાત્ર બનીને દુની પાંચ વાગ
 કે ... ખાસ-ખાડું આવતું નથી. તેમ જોઈ જાય તો ...
 કે ... ખાસ-ખાડું આવે. તેમ જોઈ જાય તો ...

એકનિષ્ઠતા, એકાકારતા અને એકધ્યેયતા જ જરૂ. એ પરાયણતાની પરિસીમાએ વિહાર કરવાની આત્મદશા, વિમલતમ અને ઊર્ધ્વિકરણના ઉન્નત પંથે ચઢતી કળામાં જ હોય છે.

સત્યનો પ્રેમ, સદાચારનો રાગ, નીતિની એકનિષ્ઠતા, ન્યાયની ઉપાસના, સંયમની પાલકતા અને પરમાર્થની ઉદાત્ત ભાવના, એ પરાયણતાનાં સાધનો છે, પરાયણતાની ભૂમિકા છે અને પરાયણતાનું સિંહદાર છે.

પરાયણતાની પરિસીમા એટલે સર્વ સમર્પણની તીવ્ર કામના જ નહિ પણ સર્વ સમર્પિતતા જ ! જેમ પુત્રને પિતા જીવંતગીભરની કમાણી પ્રસન્નતાથી સોંપે છે, તેમ ધ્યેય રૂપ આત્મદેવને—સર્વસ્વ ત્યાગીને પણ ધ્યાવવાની એક અસાધારણ ચેષ્ટા જન્મે, એ જ પરાયણતાની પરિસીમા છે. ધ્યાન ધરવું એ સહજ છે, પણ ધ્યેયનો નિર્ણય કરીને ધ્યાન ધરતાં, ધ્યાતા ધ્યાનમાર્ગમાં ધ્યેય સાથે એકાકાર બનીને જ રહે ! જ્યાં એ ઉગ્ર એકાકારત્વ દશા આવે, પછી પરભાવત્વ દશા સમૂલ ઉડી જાય છે. આત્મામાં જ સ્વાત્મરમણતા જન્માવે, એ જ પરાયણતા છે.

પ્રગતિના પંથે પરવરો !

વર્તમાન જીવન માનવોને વિષયક જેવું અકાર્ણ બન્યું છે અને એમાં માનવો ગુચવણુભરેલા પ્રશ્નોના ઉકેલમાં ને ઉકેલમા અટવાયા કરે છે. આધ્યાત્મિક, ધાર્મિક, સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે કોઈ સુખદ માર્ગ દેખાઈનેય લાઘતો નથી. સૌ કોઈ ગુલબાંગો પોકારે છે કે-અમો પ્રગતિ સાધી રહ્યા છીએ, અમો ક્રાન્તિના શિખરે પહોંચ્યા છીએ અને અમો જ સૌને સુખી થવાનો તથા સૌને સતોષવાનો સાચો માર્ગ દર્શાવીએ છીએ. પરંતુ વાસ્તવિક દર્શન કરતાં સૌને દેખાવમાં પ્રગતિ કે ક્રાન્તિની સાધના દેખાય છે, પણ અંતઃપટ ઉપર સૂક્ષ્મ વિચાર કે નજર ફેંકતા અધઃપતન અને ક્ષતિઓની જ હાર-માળા અનુભવાય છે.

વિશ્વને શાન્તિ પમાડવાની સૌની નેમ છે, સર્વ વિશ્વસ્થ જીવોને સતોષવાની હાકલ છે અને સર્વને સમાનાધિકારી અને સુખી બનાવવાની અલેક છે. આ ધમ-ધાકાર ચાલતી પ્રવૃત્તિઓ સૌને પીસી રહી છે-ભીંસી રહી છે એમ કહેવું જરાય ખોટું નથી, કેમ કે-વ્યવહારિક જીવન જીવવાની હાડમારી અન્ય ક્ષેત્રો પ્રતિ શિથિલ બનાવે છે એ સહજ છે. દેશનેતાઓ પાસે ચરમા છે પણ આંખો નથી. જો એમ ન હોય, તો આઝાદી મેળવ્યે વર્ષો

થઈ ગયા, પણ ફાયદો કાંઈ જ દેખાતો નથી. કેઈ પણ હમણાંના માનવોનો જીવનાનુભવ સાંભળીએ છીએ, ત્યાં દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખની વરાળ નીકળે છે. આવી કફેડી સ્થિતિને માનવી ક્યાં સુધી નભાવી શકશે? કેટલાક સ્થળે અમૂલ્ય જીવનનોય લોગ આપીને દુઃખમુક્ત થવાના પ્રયાસો ક્યાં ઓછા સંભળાય છે? જ્ઞાનદાન વ્યક્તિ હોય, પણ તેનાથી કાંઈ કહેવાય નહિ અને સહેવાય નહિ, એટલે તે દીર્ઘ નિદ્રાનો પથ સ્વીકારી અનંત પંથે પરવરે છે. આજના સમાજનું ચોકડું કે નકશો એવો ઘડાઈ રહ્યો છે કે—સાત સાઘતાં તેર સાંઘા તૂટી જાય છે. પછી કપડું ક્યારે વણાય અને ક્યારે પહેરાય ?

સત્ય અને ઉચ્ચ સંસ્કારોની વાંચના થાય છે, આદર્શ અને મહત્ત્વલયો જીવન જીવવાના કેડ સેવાય છે, તેમજ અન્ય દેશોથી અધિકતર આ દેશને આર્થિક અને અન્ય દૃષ્ટિથી ઉચ્ચ બનાવવાના લગીરથ તનતોડ પ્રયાસો સધાય છે. પરંતુ જેમ પૈડા વગરની ગાડી ન ચાલે અને પાયા વગરનો મહેલ ન ચણાય, તેમ આજની આ મનોરથ-માળાઓ સફળ થાય એવી સંભાવના ઓછી છે.

આર્યદેશને આર્યસંસ્કૃતિના આદર્શ સંસ્કારોનો જ સાચો વારસો ખપે છે. જો આર્યસંસ્કારોનું માનવોને સિંચન મળ્યા કરશે, તો જ માનવી સાચી ઉન્નતિને કે પ્રગતિને સાધી શકવાનો છે. આર્યસંસ્કૃતિનો નિર્મળ ઝરો આર્યદેશના આર્યકથિત શાસ્ત્રોથી જ વહે છે. આર્ય-

શાસ્ત્રો એ પ્રાચીન મહાપુરુષોના જીવનના ઉચ્ચાનુભવો અને જ્ઞાનનો સાચો નિધિ છે. એ પ્રાચીન મહાપુરુષો એટલે જનકલ્યાણ-કામનાના મહાન્ વારિધિ ! તેઓને ભાવી પ્રજાનું હિત. ભાવી પ્રજાની પ્રગતિ અને ભાવી પ્રજાની સુખાભિલાષાનો જીવન-મુદ્રાલેખ હતો. એક દૃકા અનુભવને આપણે જોઈએ તો સમજાય છે કે-જેઓના જીવનમાં ક્ષમા હોય તેઓ કેઈને શત્રુ માનતા નથી, જેઓના જીવનમાં સત્ય હોય તેઓને કોઈનો ભય હોતો નથી, જેઓના જીવનમાં વૈરાગ્ય, અધ્યાત્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન છળોછળ હોય છે તેઓ ઈષ્ટાનિષ્ટ સંયોગોમાં રાજ કે આકૂલ-વ્યાકૂલ બનતા નથી. જેઓના જીવનમાં યદાચરણ છે તેઓને કદીય દુર્ભાવના વિંટળાતી નથી તથા જેઓ નીતિ અને ન્યાયના ઉપાસક છે તેઓને વિપત્તિ વિસારે જ મૂકે છે.

સાચી પ્રગતિ સર્વને શાન્તિપ્રદ હોય છે અને સાચા પ્રગતિસાધકોએ સૌથી પહેલા શાસ્ત્રાજ્ઞાનુસારે સ્વજીવનને રંગી નાખવું પડે છે. એક એવી સત્યનિષ્ઠ અને ધર્મનિષ્ઠ વ્યક્તિ જ લાખોને પ્રગતિના પંથે દોરી જાય છે.

વેદતંત્રવોત્તો પ્રચાર પુનઃ શરૂ કર્યો, શાસ્ત્રાર્થોને માટે ઠેર ઠેર જાહેરનામાં લટકાવ્યાં અને જૌદોને કુતર્કની જાળથી પોતાના ગ્રુપમાં લાવવાનું તંત્ર ચાલુ કરી દીધું. જૌદો અને કુમારીલ ભટ્ટ વચ્ચે ખૂબ જ સ્પર્ધા ચાલતી.

એક સમયે કુમારીલ ભટ્ટ અને જૌદોના શ્રમણોને શાસ્ત્રાર્થનો જ ગ ખેલાયો. તેમાં જૌદો પદ્ધતિસર શાસ્ત્રાર્થ કરતા હતા. પરંતુ પ્રપચી કુમારીલ ભટ્ટે તો વિતંડાવાદ શરૂ કર્યો અને ઘણો સમય થયો પણ કોઈની હાર કે જીત જેવું તરવ નીચોવાયું નહિ, એટલે જૌદો ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. અહા ! હવે તો કુમારીલ ભટ્ટે તો પોતાની જીતના નગારાં વગડાવ્યાં. જ્યાં-ત્યાં જૌદો ત્રાસવા લાગ્યા. કેટલાક ભોળા જૌદો એની વાગૂજાળના શિકાર પણ બન્યા.

જૌદોનો શ્રમણસંઘ ભેગો થયો (વિક્રમની નવમી સદીની શરૂઆતની આ વાત છે.) અને કોઈ પણ ઉપાયે કુમારીલ ભટ્ટના કડવા વેલા જેવા મતનો અત આણવા સઘળાંય એકમત થયા કે-‘કુમારીલને શાસ્ત્રાર્થના અખાડામાં સજીત હાર ખવડાવવી અને જો જૌદોનો જંડો ઊંચો રાખવા હોય, તો કોઈ પણ સંયોગોમાં શ્રી શારદા-વરદાન મેળવો.’ જૌદ શ્રમણોમાં કોણ આ કાર્ય પાર પાડવા તૈયાર છે?—એમ અવાજે થયા, પણ સૌ કોઈ ખેસી જ રહ્યા. અંતે સૌ કોઈએ વર્ધનકુંજરને આ દુઃશક્ય કાર્ય પાર પાડવા યોગ્ય ગણ્યા અને એમને કુરજ પાડી. વર્ધનકુંજર પણ જો સ્વપક્ષની પુષ્ટિ થતી હોય તો તે

કાર્ય કરવા તૈયાર જ હતાં, કારણ કે-તે આત્મા સંયમી, દૃઢ સિદ્ધાન્તી અને સત્વભર્યા હોવાવાળા હતા. પોતાને પોતાની જાત ઉપર અડગ વિશ્વાસ હતો, એટલે આ કાર્ય સ્વીકાર્યું અને નિર્જન વનની એક ગુફામાં તેમણે આ કાર્યનો આરંભ કર્યો.

એકાગ્ર ચિત્ત, પૂર્ણ દૃઢ ભવના, દેહં પાતયામિ કાર્ય સાધયામિ'ની અણુનમ વૃત્તિ અને ઉચ્ચ તપ-આ સઘળાં જ બહુઈ સાધનોએ તેમણે શ્રી સરસ્વતીજીને આહ્વાન કર્યું. શ્રી શારદાદેવી હાજર થઈ અને તેને વર માગવા જણાવ્યું. ત્યારે વર્ધનકુંજરે કહ્યું કે-‘માત! હું વાદીઓથી અજોય બનું, એવું વર આપો.’ દેવીએ પણ ઘણી આનાકાની પછી કસોટી કરીને તેને એક અજોયશુટિકા સમર્પી. વર્ધનકુંજર કૃત-કૃત્ય થયો-એમ પોતે માનવા લાગ્યો. જૌહોનાં યુગલો જોસથી ફૂંકાવા લાગ્યાં. પહેલાં તો કુમારીલ ભટ્ટની સાથે જ ખાર હતો, પણ હવે તો જૌહોએ જૈન સિદ્ધાન્તોને અને વેદ સિદ્ધાન્તોને રસાતળ કરવા ધમપછાડા મારવા શરૂ કર્યા.

આ અરસામાં શ્રી જૈનશાસનના શણગાર કહો કે શ્રી જૈનશાસનના સ્તંભ કહો, શ્રી ભદ્રકીર્તિસૂરિજી (અખલક-સૂરિજી) હતા. તે મહાપુરુષે બાલવયમા સસાર ત્યાગીને આત્મસંયમને ખૂબ ખૂબ કેળવ્યું હતું. જૈન તેમજ અન્ય દર્શનોનાં તત્ત્વજ્ઞાનની પણ કુચીઓ તેઓશ્રીએ અતુલવી લીધી હતી. વળી સ્મૃતિવર્ધક શ્રી સરસ્વતીજીની આરાધના કરી વર પણ તેઓશ્રીએ મેળવી લીધું હતું.

વાગ્ચુદ્ધનો સમય અને શ્રી બપ્પ- ભટ્ટસૂરિજી.

વિરાટ અને વિશાળ વિશ્વના શેતરંજ ઉપર કેઈકે
ખાજીગરોના પાસા ઉંઘા અને છતા પડ્યે જ નય છે.
ખાજીગર ગમે તેવો ઉસ્તાદ હોય, ખેલાડી હોય અને
પોતાની જાતને સઘળાયથી ઉચ્ચ માનતો હોય, છતાંય
વકેલી વિધિનાં વકગતિમાન ચક્રોના તિક્ષણ આરાઓથી તે
અંત પામે છે. એવા ચમત્કારી અને આશ્ચર્યકારી અનેક
દેખાંતો આપણા ઇતિહાસના પાને લખાએલાં વંચાય
છે, સલળાય છે અને અનુભવાય છે. એમાંનો ઇતિહાસના
પાને નોંધાએલો આ એક ખનાવ છે.

વિક્રમની આઠમી સદી દર્શનવાદોના ઝેરીલા
જંગસંગ્રામની હતી. કેટલાંક સ્થળોમાં બૌદ્ધોનું લોખંડી
વર્ચસ્વ હતું, તો કેટલાંક સ્થળોમાં જૈનોનું લોખંડી
વર્ચસ્વ હતું, જ્યારે કેટલાક સ્થળોમાં શૈવધર્માનુયાયીઓનું
વર્ચસ્વ મતેજ દેખાતું હતું. શૈવોપાસક કુમારીલ ભટ્ટ
સુપ્રસન્ન અવસ્થાને પામેલો વેદતત્ત્વોનો ગેર ચારેય દિશા-
ઓમાં પ્રસારતો હતો અને જનોનાં તથા બૌદ્ધોનાં વર્ચ-
સ્વોને હચમચાવતો હતો. કઈક રાજાઓને પણ પોતાના
મતાન્ધો ખનાવી, એ લુપ્ત થયેલા યજ્ઞકાંડને પુનઃ ઉભા

કરવાની તેની ઉચ્ચ કામનાઓ હતી, પણ કેટલાંક સ્થળોમાં
 એ કુમારીલ ભટ્ટ પહોંચે એ પહેલાં ખૌદોના વિદ્વાન
 શ્રમણો તેમજ જૈનોના વાદવિચક્ષણ ધર્માચાર્યો પહોંચી
 જતા અને તે શૈવોપાસકોનાં ઝેરીલાં ખીજ નાખતા જ
 અટકાવતાં. ખૌદોએ કુમારીલ ભટ્ટને અનેક શાસ્ત્રાર્થોમાં
 હાર ખવડાવેલી, એટલે ઉદાસીન અને હતોત્સાહી ખનેલા
 ભટ્ટજીએ એવો પ્રપચી પેતરો રચ્યો કે—અમુક વર્ષ ખૌદ
 દીક્ષિત થવું, તેઓના ઉત્તમ તત્ત્વોનો ઉડો અભ્યાસ કરવો
 અને પછી એ પથ ત્યાગીને, ખૌદોની સાથે શાસ્ત્રાર્થ
 કરીને જીતનાં નગારાં ગગડાવવાં. ખૌદોની નિશ્રામાં દીક્ષિત
 ખનીને કુમારીલ ભટ્ટે ખૌદોનાં ઘર જોઈ લીધાં. તેનો પ્રપચ
 કયા સુધી છૂપો રહે ? ખૌદોને ખ્યાલ આવ્યો કે—આ
 ભાઈસાહેબ તો પ્રપચથી અહીં રહ્યા છે, જ્યારે હૃદયની
 મુગ્ધ જુદી જ છે. કયા સમયે અને કયા સંજોગોમાં
 આપણા મતનો મહા શત્રુ થશે એ કહી શકાય નહિ !

આથી ખૌદોએ તેને મૃત્યુદંડ આપવાનો વિચાર કર્યો.
 કુમારીલ ભટ્ટે ખૌદોને જણાવ્યું કે—ભલે, તમે મને મારો !
 હું વિશ્વાસઘાતી જ છું ! પરંતુ મારી એક નમ્ર વાત
 છે કે—મને તમે જિયા મકાન ઉપર ચઢાવો અને ત્યાંથી
 મને ધરા ઉપરથી ગળડાવી દો. જો હું જીવતો રહું તો
 મારું ભાગ્ય ! ખૌદોને એનું કહેવું ઠીક લાગ્યું અને એ
 પ્રમાણે કરતાં ભટ્ટજીનું આયુષ્ય દૃઢ હોવાથી ખચી ગયા,
 પણ એક આંખ ગુમાવી બેઠા ! અહીંથી છૂટીને તેમણે

વેદતંત્રવેત્તો પ્રચાર પુનઃ શરૂ કર્યો, શાસ્ત્રાર્થોને માટે ઠેર ઠેર જાહેરનામાં લટકાવ્યાં અને જૌદોને કુતર્કની જાળથી પોતાના પ્રપંચમાં લાવવાનું તત્ત્ર ચાલુ કરી દીધું. જૌદો અને કુમારીલ ભટ્ટ વચ્ચે ખૂબ જ સ્પર્ધા ચાલતી.

એક સમયે કુમારીલ ભટ્ટ અને જૌદોના શ્રમણોનો શાસ્ત્રાર્થનો જ જ ખેલાયો. તેમાં જૌદો પદ્ધતિસર શાસ્ત્રાર્થ કરતા હતા. પરંતુ પ્રપંચી કુમારીલ ભટ્ટે તો વિતંડાવાદ શરૂ કર્યો અને ઘણો સમય થયો પણ કોઈની હાર કે જીત જેવું તત્ત્ર નીચોવાયું નહિ, એટલે જૌદો ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. અહા ! હવે તો કુમારીલ ભટ્ટે તો પોતાની જીતના નગારાં વગડાવ્યાં. જ્યાં-ત્યાં જૌદો ત્રાસવા લાગ્યા. કેટલાક લોખા જૌદો એની વાગૂજાળના શિકાર પણ બન્યા.

જૌદોનો શ્રમણસંઘ લેગો થયો (વિક્રમની નવમી સદીની શરૂઆતની આ વાત છે) અને કોઈ પણ ઉપાયે કુમારીલ ભટ્ટના કડવા વેલા જેવા મતનો અંત આણવા સઘળાય એકમત થયા કે-‘કુમારીલને શાસ્ત્રાર્થના અખાડામાં સખત હાર ખવડાવવી અને જો જૌદોનો અંડો ઊંચો રાખવા હોય, તો કોઈ પણ સંયોગોમાં શ્રી શારદા-વરદાન મેળવો.’ જૌદ શ્રમણોમાં કોણ આ કાર્ય પાર પાડવા તૈયાર છે?—એમ અવાજો થયા, પણ સૌ કોઈ જેસી જ રહ્યા. અંતે સૌ કોઈએ વર્ધનકુંજરને આ દુઃશક્ય કાર્ય પાર પાડવા યોગ્ય ગણ્યા અને એમને દૂરજ પાડી. વર્ધનકુંજર પણ જો સ્વપક્ષની પુષ્ટિ થતી હોય તો તે

કાર્ય કરવા તૈયાર જ હતાં, કારણ કે-તે આત્મા સંયમી,
 દૃઢ સિદ્ધાન્તી અને સત્વલયો હોવાવાળા હતા. પોતાને
 પોતાની જાત ઉપર અડગ વિશ્વાસ હતો, એટલે આ કાર્ય
 સ્વીકાર્યું અને નિર્જન વનની એક ગુફામાં તેમણે આ
 કાર્યનો આરંભ કર્યો.

એકાગ્ર ચિત્ત, પૂર્ણ દૃઢ ભવના, દેહં પાતયામિ કાર્ય
 સાધયામિ'ની અણુનમ વૃત્તિ અને ઉગ્ર તપ-આ સઘળાંય
 જાડુઈ સાધનોએ તેમણે શ્રી સરસ્વતીજીને આહ્વાન કર્યું.
 શ્રી શારદાદેવી હાજર થઈ અને તેને વર માગવા જણાવ્યું.
 ત્યારે વર્ધનકુંજરે કહ્યું કે-‘માતા! હું વાદીઓથી અજેય બનું,
 એણે વર આપો.’ દેવીએ પણ ઘણી આનાકાની પછી કસોટી
 કરીને તેને એક અજેયગુટિકા સમર્પી. વર્ધનકુંજર કૃત-
 કૃત્ય થયો-એમ પોતે માનવા લાગ્યો. જોદોનાં જુગલો
 ભેસથી ફૂંકાવા લાગ્યાં. પહેલાં તો કુમારીલ ભટ્ટની સાથે
 જ ખાર હતો, પણ હવે તો જોદોએ જૈન સિદ્ધાન્તોને અને
 વેદ સિદ્ધાન્તોને રસાતળ કરવા ધમપછાડા મારવા શરૂ કર્યાં.

આ અરસામાં શ્રી જૈનશાસનના શણગાર કહો કે શ્રી
 જૈનશાસનના સ્તલ કહો, શ્રી ભદ્રકીર્તિસૂરિજી (બપ્પભટ્ટ-
 સૂરિજી) હતા. તે મહાપુરુષે બાલવયમા સત્તાર ત્યાગીને
 આત્મસંયમને ખૂબ ખૂબ કેળવ્યું હતું. જૈન તેમજ અન્ય
 દર્શનોનાં તત્ત્વજ્ઞાનની પણ કુંચીઓ તેઓશ્રીએ અનુભવી
 લીધી હતી. વળી સ્મૃતિવર્ધક શ્રી સરસ્વતીજીની આરાધના
 કરી વર પણ તેઓશ્રીએ મેળવી લીધું હતું.

કે બગાસું આબ્યાથી સુખ રૂપ મૃત્યુ પામે. જન્મ અને મરણનું દુઃખ તો ખરું જ, પણ હાલના હિસાબે ઘણું જ અલ્પ. એ જ માત્ર સુખમય આરો હોય છે.

ખીજા આરામાં બે ગાઉનું શરીર, બે પલ્લોપમનું આયુષ્ય અને છઠ્ઠલક્ષ ખાદ આહાર કરે; પણ આહારનું પ્રમાણ બેર જેટલું હોય છે. પહેલાં કરતાં ખીજા આરામાં ગુણ. પર્યાય અનંત ગુણહીન સમજવા. જ્યારે છ માસનું આયુષ્ય બાકી રહે ત્યારે જોડલું જન્મે અને ૬૪ દિવસ તેની પાલના કરવી પડે. શેષ, પહેલા આરાની જેમ કલ્પવૃક્ષો મનોરથો પૂર્ણ કરે. એ સુપમા નામનો આરો કહેવાય છે.

ત્રીજો આરો બેસતાં શરીરપ્રમાણ એક ગાઉનું અને આયુષ્ય બે પલ્લોપમનું. આહાર ચતુર્થલક્ષ ખાદ કરે અને આંખળા જેટલો આહાર કરે. એ સુપમા-દુપમા નામનો આરો કહેવાય છે. જોડલાનું પાલન ૭૮ દિવસ કરવું પડે છે. ઉતરતે આરે ૫૦૦ ધનુષ્યની કાયા હોય છે અને કોડ પૂર્વ વર્ષનું આયુષ્ય હોય છે. છ સંઘયણ અને છ સંસ્થાન હોય છે. પાંચેય ગતિમાં છવ જાય છે. જ્યારે ત્રીજા આરાના પલ્લોપમનો આઠમો ભાગ બાકી રહે, ત્યારે કલ્પવૃક્ષો કુળો આપતાં મંદ થાય છે. લોકો પણ ધીરે ધીરે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની વૃદ્ધિવાળા થાય છે. કુલકરોની ઉત્પત્તિ થાય છે દંડ-

* ૧. મનુષ્ય, ૨. દેવ, ૩. નરક, ૪. તિર્થંચ, ૫. મોક્ષ.

૨. ભૃતાંગ કલ્પવૃક્ષ

ભૃતાંગ કલ્પવૃક્ષ સોના-રત્નની થાળી, લોટા, વાડકા વગેરે વાસણોને અર્પે છે.

૩. ત્રુટિતાંગ કલ્પવૃક્ષ

ત્રુટિતાંગ કલ્પવૃક્ષ ૪૯ જાતનાં વાણ ત્રોથી બત્રીશ-બદ્ધ દૈવીય નાટકો દેખાડે છે. યુગલિકોને આનંદ-પ્રમોદ માટે શ્રીદમની જેમ નવાં નવાં ચિત્રો અને વિચિત્ર નાટકો બતાવે છે.

૪. જ્યોતિરંગ કલ્પવૃક્ષ

જ્યોતિરંગ નામનું કલ્પવૃક્ષ રાત્રે પણ સૂર્યસમાન પ્રકાશ અર્પે છે. રાત્રિ પડતાં યુગલિકોના પુણ્યયોગથી તે અધિકારને ભરણી જાય છે.

૫. દ્વીપકાંગ કલ્પવૃક્ષ

દ્વીપકાંગ કલ્પવૃક્ષ યુગલિકોના મકાનોમાં દ્વીપકો મૂકે છે. એ દ્વીપકો સૌમ્ય અને તેજસ્વી રત્નો જેવા હોય છે. તે જોવાથી હિલ પણ ઠરે છે.

૬. ચિત્રાંગ કલ્પવૃક્ષ

ચિત્રાંગ નામનું કલ્પવૃક્ષ પંચરંગી, સુવાસનમય આદિ વિવિધ જાતનાં કુસુમો અર્પે છે. એ પુષ્પો એવાં સુવાસીત હોય છે કે-મગજને તર કરે છે, તેમજ કોમળ અને સુંદર રંગવાળા હોય છે.

નિરંજનોની નગરી ભણી.

આત્મા નિત્ય છે અને પર્યાયોથી અનિત્ય છે. કર્મપટલો છેદાતાં આત્મા મુક્તિ-મોક્ષધામ મેળવે છે. એનો એ મૂળ સ્વભાવ છે. આત્મા નિર્મળ થયા પછી એને કદીય નવા કર્મો લાગતાં નથી. એ પણ તેનો એક સ્વભાવ છે. જો કર્મપટલોને દૂર કરવા માટે આ અને કાન્તદંષ્ટિમય સૃષ્ટિ ણની જાય, તો પછી સ્વ-પરભાવના ભેદો સમજાવવા કઠિન નહિ પડે. સ્યાદ્વાદ કહો, અપેક્ષા-વાદ કહો, અનેકાન્ત માર્ગ કહો અને નયવાદ કહો-આ સઘળાંય પર્યાયો છે. બાકી સર્વ એક જ તત્ત્વના પોષક છે. આ સંશયવાદ નથી, શંકાવાદ નથી કે બ્રામક-વાદ નથી, પણ યથાર્થ તત્ત્વદષ્ટા ણનાવનારો અજબ કીમિયો છે, સૂક્ષ્મતર દષ્ટિ છે, તર્કની છેલ્લી સીમા છે, બુદ્ધિની છેલ્લી દિવાલ છે અને મતિનું અંતિમ મસ્તક-મણિ છે. આથી આગળ કંઈ જ વિવાદ નથી, એમ ચોક્કસ જ છે.

આ નિર્ધારજ્ઞાન સમજ્યા પછી ઈશ્વર અને અની-શ્વર, આત્મીય અને અનાત્મીય ભેદો હસ્તરેખાઓની જેમ સ્પષ્ટતર દેખાઈ આવે છે. આપણે ભયંકર કર્મલી-લાની બૂલબૂલામણીમાં અનંત સામર્થ્યવાંત ઈશ્વરને સંડાવવો જ નહિ પડે. આત્મા જ કર્મનો કર્તા છે, હતા

છે. ભોક્તા છે અને પરિનિર્વાતા છે. સ્વયમેવ ઉચ્ચ પરિ-
ણામધારના અમોઘ શસ્ત્રથી ઈશ્વર બની શકે છે. ક્રૂર
કર્માવરણો વિખેરાય તો ખસ. એ ઈશ્વરાત્મા બની બાય
છે. સર્વાત્માઓ ભિન્ન છે અને સર્વના કર્મો પણ ભિન્ન
છે. જ્યારે સર્વનું મુક્તિસ્થાન એક જ છે. સર્વ મુક્તિ-
ગત આત્માઓની જ્ઞાનશક્તિ સમાન છે, તેમાં કાંઈ જ
ફેરફાર નથી. જેમ એમ. એ પાસ થયેલા સઘળા
પ્રોફેસરો બને છે, પણ એ સર્વ એક નથી હોતા-ભિન્ન
ભિન્ન હોય છે, તેમ મુક્તિગત આત્માઓ શ્રી સિદ્ધિપદના
અનંત ગુણોના ધારક છે, પરંતુ વ્યક્તિત્વથી ભિન્ન ભિન્ન
છે અને તે પણ અનંતા છે. આત્માનો કંઈક વિકાસ
સધાતાં પરિણામોની દશાઓ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. તેનો
આછો ખ્યાલ ચૌદ ગુણસ્થાનો આપે છે. તેની આછી સમજ
આછી અપાય છે અને પછી મુક્તિનું સ્વરૂપ કહેવાશે

આત્માની પરિણતિ અન્ય અન્ય આત્માઓની અપે-
ક્ષાથી અસંખ્ય પ્રકારની હોય છે. આત્મા સમયે સમયે
તીવ્ર મંદ. તીવ્રતમ મંદ અને તીવ્રતર મંદતર પરિ-
ણામ દ્વારા વિવશ શુભ-અશુભ રસો-વિપાકોનો બંધ
કર્યા જ કરે છે પ્રત્યેક ધર્માનુશાસકોએ એ દશાઓનું
વર્ગીકરણ કરતાં અમુક મર્યાદિત ભૂમિકાઓનો કમ બાંધ્યો
છે. કોઈની અજ્ઞાનીની ભૂમિકાઓ અને કોઈની જ્ઞાનીની
ભૂમિકાઓ છે. કોઈની વિશુદ્ધ ભૂમિકાઓ અને કોઈની
અશુદ્ધ ભૂમિકાઓ છે. તેમાં કમઘાત વિકાસ સંધર્મો આત્મા

છેલ્લી મોક્ષ રૂપ સર્વશ્રેષ્ઠ ભૂમિકાને પ્રાપ્ત કરે છે.

આત્મા સંસારથી મુક્ત થઈને અને ઊર્ધ્વગતિ કરીને સિદ્ધાવસ્થા પામે છે. એ નિરંજનોની નગરી છે. મુક્તિ એ વિશદાત્માઓની પરિપદ છે. જ્યાં એક આત્મા છે, ત્યાં અનંતજાની અનંતાત્માઓ રહી શકે છે, કોઈનાય આત્મપ્રદેશો કોઈનાય આત્મપ્રદેશને વ્યાઘાત પહોંચાડતા નથી. અનંતકાળ સુધી અનંતાત્માઓ એક અવગાહના સ્પર્શીને રહે છે, પણ કોઈનાય જ્ઞાનપર્યાયો એકાકાર બનતાં નથી. આત્મપ્રદેશો પણ ભિન્ન જ રહે. એક ચોરડામાં એક દીપકનો પ્રકાશ હોય છે અને બીજા લાગુજો દીપકોનો ત્યાં પ્રકાશ પથરાય, તો પણ પ્રકાશને પ્રસરવાનો અવરોધ થતો નથી. એવી રીતે જ્યાં એક સિદ્ધાત્મા છે, ત્યાં અનંત સિદ્ધાત્માઓ રહે છે. સૌના આત્મપ્રદેશોના અનંત જ્ઞાનપર્યાયો ભિન્ન છે, પણ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર, અનંત સુખ, અક્ષય સ્થિતિ, અરૂપીપાતું, અશુરુલઘુત્વ અને અનંત વીર્ય-એ ગુણો સમાન હોય છે.

લોકના અથ્ર ભાગ ઉપર સિદ્ધના જીવો વસ્યા છે. પિન્તાલીશ લાખ યોજનપ્રમાણ માનવક્ષેત્ર છે. તેના ઉપર હાંકણ જેવી-છત્ર જેવી સ્ફટિક રત્નની પ્રવેતવર્ણી કોમળ અને અકચરિત સિદ્ધશિલા છે. કોઈ જીવાત્મા જ્યારે અકમાં બને, ત્યારે તે સિદ્ધશિલા ઉપર સ્વકાયાના પ્રમાણથી ત્રીજા ભાગની આત્મપ્રદેશની આકૃતિથી આત્મપ્રદેશો રહે છે. શ્રી વીતરાગદંવોએ સિદ્ધાવસ્થાનું વર્ણન

અમિત કર્યું છે, પણ અહીં સંક્ષિપ્તમાં જણાવાય છે કે—
એ પવિત્રતમ આત્મદશા એ આત્માનો મૌલિક સ્વભાવ
છે. અજ, અમર, અનંત, અજર, અમેય, અલક્ષ્ય, આત્મ-
ધ્યેય, આત્મસાધ્ય, આત્મદશ્ય, સર્વસિદ્ધિનિકેતન, નિરંજન,
નિરાકાર, નિર્મમ, નિર્મન્યુ અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-
સ્વરૂપ સિદ્ધાવસ્થા પામેલા આત્માઓ સર્વ સૂક્ષ્મ, ખાદ્ય,
વ્યક્તાવ્યક્ત અને ચરાચર પદાર્થોને સમયે સમયે દેખે છે—
જાણે છે. આત્માના એક એક પ્રદેશમાં અનંત જ્ઞાનપર્યાય
અગહ્ય છે. એટલે તે જ્યોતિર્મય કહેવાય છે.

દીવા ઉપર આઠ છિદ્રોવાળી ચાલણી ઢાંકે તો એ દીવો
દેખાતો ખંધ થાય છે અને એનો પ્રકાશ નયનગોચર થતો
નથી. દીવો તો જેવો છે તેવો જ પ્રકાશવંત છે, પણ એ
જ ચાલણીના છિદ્રો ખૂલ્લી જતાં જેમ પ્રત્યક્ષસ્વરૂપ તેજ-
મય દીપક દેખાઈ આવે છે, તેમ કર્મો નાશ થવાથી મહાન
આઠ ગુણો પેદા થાય છે, જે આત્માની સાથે જ એકાકાર
હતા અને પ્રત્યક્ષસ્વરૂપ આત્મા જાણતો-જ્ઞેતો ધર્મ જાય છે.

૧-જ્ઞાવરણીયકર્મ નાશ થવાથી આત્માનો મૂળ ગુણ
અનંત જ્ઞાન પ્રગટે છે, કે જેથી હાથમા રહેલા આમ-
ળાની જેમ ત્રણેય જગતના જડ-ચેતનના પ્રત્યેક ત્રણેય
કાળના ભાવોને આત્મા જાણે છે.

૨-દર્શનાવરણીયકર્મની વર્ગણા આત્માથી વિખરી
ધર્મ જતાં અનંત દર્શન પેદા થાય છે. કે જેથી લોકા-
લોકના પદાર્થોને પ્રત્યેક સમયે સ્વભાવથી જ સહજ ભાવે

ચીજ ઉપર અનુરાગ ન જાગે, સંસારના મુખાવાસો કારમા
કારાગૃહ જેવા દેખાય અને સંસારના પ્રત્યેક પદાર્થો કે
પ્રવૃત્તિઓ ઉપર અણુગમો ઉદ્ભવે, ત્યારે જ આત્મા નિર્વેદ
પામે છે. નિર્વેદ જ સંયમરસને ચખાડે છે. વિશુદ્ધ નિર-
તિચાર ચારિત્રપાલન થતાં, ચૌદ ભૂમિકાઓની સીડી જેમ
શ્રી ગૌતમસ્વામીજી અષ્ટાપદ ઉપર ચઢ્યા તેમ આત્મા
સડસડાટ ચઢી જાય છે. આત્માને સ્વ-સ્વરૂપ સમજાયા પછી
પરનો પરિત્યાગ સહજ બની જાય છે. શરીરનો મળ
ઉખાડતાં, હું વજનમાં ઘટી જઈશ-એવી ચિંતા મૂકને
પણ થતી નથી. એ સમજે છે કે-શરીર અને મળ બુદ્ધા
છે. જે બહિરાત્મભાવનો ત્યાગ અને અંતરાત્માની ખીલ-
વટ થઈ જાય, તો તે પછી જ સત્ય મોક્ષપ્રાપ્તિનો માર્ગ
સુઝે છે, આરાધાય છે અને આચરાય છે. વિચાર, વાણી
અને વર્તન-ત્રણેયમાં માત્ર મોક્ષકામના જ ટળવળે છે.

સંતાનો અને સુસંસ્કારો.

માનવોને જન્મોજન્મનાં સંસારાવસ્થાના સ્વાંગો લગવવા પડે છે. જો કોઈ લાગ્ય પળ અને પૂર્વ પુણ્યપરિણામ હોય, તો જ બાલ્યવયમાં વિરક્તિના વિશદ વિચારો ઉદ્ભવે છે અને સંસારનો પરિત્યાગ કરીને આદર્શ નિરવધજીવી બનીને જન્મને સફળ બનાવે છે. જીવને જીવવા માટે શ્વાસની પ્રક્રિયા યત્રવત્ ચાલ્યા જ કરે છે. હૃદયની ધમણની જેમ કર્તવ્યપરાયણતા વિનાના મનુષ્યો શ્વાસ લે છે, કિન્તુ તે મરેલા જ છે અથવા જડજીવીઓ જ છે.

ધર્મકાર્યોમાં કે વ્યવહારિક કાર્યોમાં જેઓનું જીવન કંઈ જ ઉપયોગમાં નથી, તેઓનું જીવનું પણ બોન રૂપ કહેવાય છે. એક કુટુંબમાં એક વ્યક્તિને ચાર પુત્રો છે. તેમાં એકાદ વિચક્ષણ હોય છે, એકાદ શ્રમજીવી હોય છે, એકાદ વ્યાપારકુશળ હોય છે અને એકાદ કંઈ પણ કામમાં ન આવે તેવો શૂન્યચિત્ત, બેકાર, ઉડાઉ, આળસુ તથા બેઅક્ષલ હોય છે. હવે ચારે પુત્રો જીવે છે અને પિતાના પુત્રો તરીકે ગણાય છે. છતાંય ચારેયના જીવનમાં ઘણો ફેરફાર હોય છે. ચારેય લાઈઓ જમવા બેસે તોય પીરસવામાં ફરક, મોડા-વહેલા આવે તોય તેઓની ચાલ-માંય ફરક અને તેઓની બોલાવવાની લાયામાંય ફરક; તેમજ ચોથા બેકાર પુત્ર પ્રત્યે કોઈ સમયે ચીડ આવતાં,

માતા-પિતા તેને કહે છે કે-તું પત્થર હોત તો ઘોવા પણ કામમાં આવત, પણ કાંઈ કામમાં આવતો નથી : આવા કડવા-તિરસ્કારભરેલા શબ્દો આ કામ વિનાનાને સહવા પડે છે અને કોઈ સમયે પોતે પોતાના કમલાગ્યને જોઈ આંખમાં શ્રાવણુ-ભાદરવો વરસાવે છે. જગતમાં સંસારી કામોમાં તનતોડ પ્રયાસ કરતાં પુત્રોને જોઈને મા-બાપ ખૂશ થાય છે આવી ચેષ્ટાઓ તો જીવે અનેક જન્મોમાં કરી અને અનેક પુત્રોને છોડીને જન્માન્તરો કર્યાં. ધર્મશાસ્ત્રો કહે છે કે-જો જન્મેલાં સંતાનો કોઈ અજબ ધર્મકાર્યોને માટે ઉપયોગી બને તથા તે સંતતિ સ્વકુલ, જાતિ અને માતા-પિતાને પણ ઉજ્જવલ, યશસ્વી અને દીર્ઘિવ ત બનાવે, તો જ તેઓનું જીવન સાર્થક બને છે. સંસારમાં અનેક આરંભો કરી ધન ખેદા કરીને તે દ્વારા સંસારનાં અનેક સાધનો ભેગાં કરાય છે, પરંતુ પોતાનું ઘર તથા ભોજન કોઈ અતિથિ કે ધર્મોત્તમા માટે ઉપયોગમાં આવતાં, આનુષંગિક દૂળ તરીકે એ દૂળ ગણીને ગૃહસ્થાશ્રમી પુણ્યવત બને છે.

જેતીવાડી કરવામાં મહારભોને જોડવા પડે છે, પણ એ પાકેલા અનાજનો જેડતો, પશુ-પક્ષીઓને માટે અમુક હિસ્સો કાઢે છે અને તેઓ માને છે કે-આ જેતીવાડીમાં ઘણું જ પાપ થયું છે, તો દાન કરવાથી હળવા થવાય છે. તે રીતે સંસારમાં નિર્ઘૃષ્ટ પરિણામો કરીને, વિવચ-વાસનાની વસમી વાટને વળગતાં પ્રાણીઓ સંતાનવાળા

બને છે. માટે દરેક વ્યક્તિએ પોતાના સંતોનોમાંથી વધારે નહિ તો એક પુત્ર જરૂર ધર્મકાર્યો માટે સમર્પિત કરવા તૈયારી રાખવી જોઈએ, અને કોશિષ કરીને પણ તેઓ તૈયાર થાય એવા સંયોગો, એવો સહવાસ અને એવું વાતાવરણ ગોઠવી આપવું જોઈએ, કે જેથી શિશુવયથી જ એ માનવજન્મને સુસરકારી બનાવી શકે.

આજના યુગમાં ખારીક, ગંભીર, દુઃખદ, ચિંતામય અને કષ્ટદાયી જીવન વીતાવવાનો સમય સર્વ કંઈને આવી લાગ્યો છે. આવા કપગ સમયમાં બાળકોને જો સંયમી અને આધ્યાત્મિક જીવન જીવતાં શીખવશો, તો આર્થિક બચાવ પણ સારો થશે; કેમ કે-એવા યોગી સમા ત્યાગી જીવનને જીવતાં શીખેલો માનવી સાંસારિક મોજશોખથી કંટાળેલો રહેશે, જોટો ખર્ચો કરીને શણગારનો બ્યામોહ પણ અલ્પ કરશે. તેમજ ધર્મરૂચિ પ્રગટશે અને દુરાચાર, ચોરી, અન્ય અનર્થ કરતાં જરૂર અટકશે; તેમજ કોર્ટોના કજીયાઓ, આમાનિક કજીયાઓ અને સગા-સ્નેહીના કલેશો પણ દૂર થશે વળી આધ્યાત્મિક જીવન જીવતાં શીખેલો સહિષ્ણુ બનશે, એટલે ધ્રુમધય કાર્યોમાં ઘાફશે જ નહિ. માનો કે-તે સંસારત્યાગી સાધુજીવન જીવવાની કામનાવાળો થશે. તોય અનેકોને સન્માર્ગદર્શક બનશે, સ્વ-પરકલ્યાણ સાધી માનવજન્મને ધન્ય બનાવશે અને તમે ઉત્તમ પુત્રના જનક કહેવાશો. પ્રાચીન ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે-પ્રથમ રાજાથી હર્ષને

સાધારણ સ્થિતિના માનવોના કુટુંબોમાં કેઈ બાલવયમાં, કેઈ યૌવનવયમાં, કેઈ પ્રૌઢાવસ્થામાં, તો કેઈ જરાવસ્થામાં જરૂર ત્યાગમાર્ગનું અનુસરણ કરતા હતા. આપ હીકરાઓને જોઈને વિચારતો કે-આ બાળકોમાંથી એકાદ પુત્ર જો ધર્મ-માર્ગનો પ્રચારક નેતા બને, તો માફ જીવતર ધન્ય બને. પોતાનો પુત્ર અધર્મી કે દુરાચારી બનીને કુછંદે ન ચડી જાય, એ માટેની ચીવટ માતા-પિતાને સ્વ-શરીરરક્ષણની ચિંતાથીય વિશેષ રહેતી હતી. ઈતિહાસમાં તમે વાંચ્યું હશે કે-ચાણક્યનો જન્મ એક વિપ્રના ઘરે થાય છે અને તે બ્રાહ્મણને ત્યાં પુત્ર જન્મતાં હર્ષ-ખૂશાલીની ઉર્મિઓ ઉભરાવા લાગી અને સન્નારીઓ ધવલમંગલ ગાવા લાગી; પરંતુ જન્મેલા શિશુને આગળના એ દાંત જન્મતાં જ ઉગેલા હતા. આ વાત ચાણક્યના પિતાશ્રીના જાણવામા આવતાં તેને ઘણો જ ખેદ થયો, કારણ કે-જે પુત્ર સદાંત જન્મે તે મોટા રાજ્યનો માલિક બને છે-એ હકીકત વિષુધ વિપ્ર સમજતો હતો. બાળકને પોતાના હસ્તમાં લઈને આતારીથી તેના દાંત ઘસી નાંખ્યા. પછી કેઈ નિમિત્તરૂ ગુરુદેવ પધાર્યા અને તેમની સંગતિને સુધાપાન માનતો તે બ્રાહ્મણ તેમની પાસે જઈ ચઢ્યો. ધર્મદેશના સુણીને સૌ શ્રોતાગણ વિખરાયા બાદ વિપ્રે તે ગુરુદેવને નમ્રભાવે જણાવ્યું કે-

‘ગુરુદેવ ! મારે ત્યાં સદાંત પુત્રનો જન્મ થવાથી એ તેના દાંત ઘસી નાંખ્યા છે, કારણ કે-મારા વંશમાં

જન્મેલો બાળક એ રીતે ભૂમિપતિ બને !’

મહારાજે કહ્યું કે-‘બાળક રાજા થાય એમાં તમારો શો વિરોધ ? દુનિયામાં કોઈને પુત્ર જન્મે અને તે રાજા થશે, એ ખીના સાંભળતાં જ્યારે હર્ષ થાય, ત્યારે તમે તો પુત્ર રાજા થાય તેમા કેમ ગભરાઓ છો ?’

વિષ્ણુ કહ્યું કે-‘મહારાજશ્રી ! મારો બાળક જો રાજા બને, તો હજારો પાપોનો શિકારી બને ! રાજ્ય-તંત્ર માયાવી, પ્રપચી અને અનર્થમય છે. સાહ્યખીઓના સરંજાઓમાં એ પુત્ર ગળાડૂબ થઈને જો નરકની યાતનાઓ જ વેઠે, તો મારૂં કર્તવ્ય છે કે-તે રાજ્ય ન પામે અને કુલાચારો પામી ધર્માત્મા કેમ ન થાય ? ધર્મ કરનારો દ્વર્ગમાં અને પાપ સેવનારો નરકમાં જ જાય છે.’

પુત્ર ધર્મકાર્યોનો આચરનારો થાય અને પાપ-કર્મોનો પરિહારી બને, એ માટે પિતાની કેવી દૂરજ હોવી ઘટે. તે ચાણક્ય-પિતા સમજેલા હતા

શુદ્ધેવે જણાવ્યું કે-‘ભલે તે તેના દાત ધન્યા, પણ તે નાજ્યમત્રી તો જરૂર થવાનો જ છે. હા, નરક-ગતિમા તે પુત્ર નહિ જાય. પણ શુદ્ધ ધર્મ પાળીને દ્વર્ગ-ગામી બનશે’

એક ધર્માત્માને ત્યાં પુત્રજન્મ થતા. તે શિશુ દુર્ગતિમા ન ચાલ્યો જાય, એ માટે પુત્રના દાત ધર્મીને પણ, તેને પાપાચન્દોન’ સ્થાપનોથી બચાવવાનો કેવો

સમયમાં પાંચમો દુઃખ આરો શરૂ થશે. ચોથા અને પાંચમા આરામાં ફરક કેટલો? ચોથા આરાની કેટલીક સમૃદ્ધિઓ લોપાશે. પાંચમા આરાની શરૂઆતથી કાંઈક નવી નવી ચાતનાઓ ઊભી થશે. માનવ પ્રાણીઓને સુખસંપત્તિ, ગુણ, ધર્મ, સામગ્રી વગેરે પ્રાપ્ત થવી મુશ્કેલ બનશે. જનવર્ગનાં હિયાં મલિન બનશે. શરીર શક્તિઓ, આત્મબળ અને પુણ્યપ્રકૃતિઓ પણ ઘટતી જશે. આ વગેરે પ્રભુએ પાંચમા આરાના ભાવેને યથાર્થ રીતિએ દર્શાવેલ છે.

ચોથા આરાનાં જ્યારે ત્રણ વર્ષ અને આઠ મહિના બાકી હતા, ત્યારે શ્રી વર્ધમાનસ્વામીનું નિર્વાણ થયું. પ્રભુ શ્રી મહાવીરસ્વામીના નિર્વાણ બાદ ત્રણ વર્ષ અને આઠ મહિના પછી ચોથા આરાનો અંત થયો તથા પચ્ચમ આરાનાં પગરણ મંડાયા. પ્રભુના નિર્વાણ બાદ શ્રી ગૌતમસ્વામીને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ્યું અને બાર વર્ષ કેવલીપર્યાયમાં રહીને તેઓશ્રી નિર્વાણપદને પામ્યા. આથી શ્રી સુધર્માસ્વામીને શિષ્યપરિવાર સુપરત થયો, કારણ કે-તેઓશ્રીનું આયુષ્ય દીર્ઘ હતું. તેઓશ્રી આઠ વર્ષ કેવલજ્ઞાનનો પર્યાય પાળીને મોક્ષે પધાર્યા. બાદ શ્રી જંબૂસ્વામીને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને ૪૨ વર્ષ સુધી કેવલપર્યાય પાળીને તેઓશ્રી મોક્ષે પધાર્યા. પ્રભુનિર્વાણ બાદ ૬૪ વર્ષ સુધી કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષગમન રહ્યું. બાદ કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષગમનનો વિચ્છેદ થયો.

ચોથા આરામં જન્મેલા પ્રાણીઓને પાંચમા આરામં કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષગમન થઈ શકે છે. શ્રી જંબૂસ્વામીના મોક્ષગમન પછી નીચેની દશ વસ્તુઓનો વિચ્છેદ થયો.

૧-પરમ અવધિજ્ઞાન, ૨-મન પર્યાવજ્ઞાન, ૩-કેવલજ્ઞાન. ૪-ત્રણ ચારિત્ર (પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસંપ્રાય અને યથાખ્યાત ચારિત્ર) ૫-પુલાક લઙ્ગિધ, ૬-આહારક શરીર. ૭-ઉપશમશ્રેણી, ૮-ક્ષપકશ્રેણી, ૯-મોક્ષગમન, અને ૧૦-ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ.

ચોથો આરો ઉતરતાં પાંચમા આરામના દેખાવ શરૂ થયા. પદાર્થોના વર્ણાદિ પર્યાયો અને ત પર્યાયહીન થતા ગયા. પાંચમો આરો ૨૧૦૦૦ વર્ષની અવધિનો છે. આ આરામના પ્રારંભમા સાત હાથની કાયાનુ માન હતું અને તે ઉતરતાં એક હાથનુ દેહમાન રહેશે. વધારેમા વધારે આયુષ્ય ૨૫૦ વર્ષનુ અને ઉતરતાં ૨૦ વર્ષનુ રહેશે. પ્રભુએ બાર પ્રકારની પર્ષદામાં બીરાજી જ્ઞાનનેત્રથી જેવુ જોયુ-જાણ્યુ તેવું સ્વરૂપ પાંચમકાળનું પ્રગ્ન્યુ છે.

પાંચમકાળના ભાવો કેવા રહેશે, એનુ વર્ણન કરતાં જ્ઞાનીઓ જણાવે છે કે-પ્રાણીઓને દિવસમા અનેક વાર આહાર કરવાની ઇચ્છા રહે અને શરીરના માપ પ્રમાણે આહાર કરે તથા લીધેલો આહાર સત્ત્વ રૂપે પરિણમે નહિ. ભૂમિના રસ-કસો એવા યતાં જાય. આ આરો ઉતરતાં કુંભારના નિભાડાની છાયા જેવી નિરસ જમીન થઈ જશે. મંદાન નગરો આમકાળના રૂપમાં ફેરવાઈ જશે.

આજે નાનાં ગામડાં ગણાય છે તે સ્મશાન જેવા શૂન્ય થઈ જશે. ઉંચા કુળના પુત્ર-પુત્રીઓ હાસ-હાસીપાણું કરીને આજીવિકા ચલાવશે. રાજાઓ યમદંડ જેવા બની ચૂસી ચૂસીને પ્રજાને દુઃખી કરશે. પ્રધાનો મહા લાલચુ અને સ્વાર્થી થશે. ઉંચા કુળની સ્ત્રીઓ મર્યાદા-લાજ છોડીને વેશ્યા જેવી સ્વચ્છંદી બનશે. મોટા કુળના છોકરાઓ પણ વિનયહીન અને પોતાના છદ્દે ચાલશે. શિષ્યો ગુરુઓના અવર્ણવાદ બોલીને પોતાની બૂલોને ઢાંકશે. દુર્જન અને પાપી લોકો સુખી દેખાશે, જ્યારે સજ્જનો અને ધર્મીઓ દુઃખી દેખાશે. દારૂણ દુકાળો પડશે. ઉંદરો, સર્પો વગેરેની દાઢો વધારે થશે. પ્રાદ્યુષો સ્વાર્થી, અર્થવાન અને લાલચુ થશે. નામધારી મહાત્માઓ પણ હિંસાધર્મના પ્રરૂપક બનશે. એક જ ધર્મના ઘણા ક્રાંટાઓ પડશે. મિથ્યાત્વી દેવોની પૂજા-સન્માન વધશે. મિથ્યાત્વીઓની સંખ્યા વધશે. દેવોનાં દર્શન દુર્લભ થશે. મંત્રો, તંત્રો અને વિદ્યાઓનો પ્રભાવ ન્યૂન થશે. ગોરસ, ઘી વગેરે પૌષ્ટિક પદાર્થોની સરસાઈ ઘટી જશે. બળદ વગેરે જાનવરોનાં બળ-આયુષ્ય ઓછાં થશે. સાધુઓ તથા ગ્રાવકોની પ્રતિમાઓ વિચ્છેદ જશે. સાધુ-સાધ્વીઓને આતુર્ભાસ કરવા માટે યોગ્ય ક્ષેત્રો ઓછાં થશે. ગુરુઓ શિષ્યોની હિતચિંતા ઓછી કરશે-તેઓને લાણાવવામાં પ્રમાદી બનશે. શિષ્યો અવિનીત, કજીયાખોર અને ગુરુઓને કંટાળો ઉપજાવે તેવા અયોગ્ય થશે. અધર્મી, અધડાખોર અને નાસ્તિક માણસોનો જન્મ થશે. આચાર્યો પોતપોતાના

લઈને નિઃશલ્ય થાઓ.' પરસ્પર ખમાવીને અને નિઃશલ્ય બનીને, ચારેય જીવાત્માઓ અનશન કરશે અને કલ્યાણ-પંથના પથિકો બનશે. બાદ સંવર્તક વાયરો વાશે. પર્વતો, વાવો, કુવાઓ અને સરોવરો વગેરે પૂરાઈ જશે. વૈતાલ્ય પર્વત, ગંગા નદી, સિંધુ નદી, ઋષભ કૂટ અને લવણ-સમુદ્રની ખાડી સિવાય સર્વે નામશેષ બની જશે.

તે ચારેય એકાવતારી આત્માઓ સમાધિલાવે રહીને સ્વર્ગે સીધાવશે. પછી પહેલા પહોરે જૈનધર્મનો, બીજા પહોરે ૩૬૩ પાંખડીઓનો મિથ્યાધર્મ, ત્રીજા પહોરે રાજ-નીતિનો અને ચોથા પહોરે બાહર અગ્નિકાયનો વિચ્છેદ થશે. આ રીતે પાંચમો આરો સમાપ્ત થશે.

છટ્ઠો આરો શરૂ થતાં વર્ણોદિના અનંત પર્યાયો હીન થશે. દુઃખમા-દુઃખમા નામનો એ છટ્ઠો આરો લયંકર દુઃખમય હશે. પાપોદયથી જીવોને તે જોવાનો રહેશે. તેનું પ્રમાણ ૨૧૦૦૦ વર્ષનું રહેશે. શરૂઆતમાં માણસોનું દેહમાન ૨ હાથનું અને આયુષ્ય ૨૦ વર્ષનું રહેશે, ત્યારે ઉત્તરતાં સુઠા બે હાથનું પ્રમાણ અને ૧૬ વર્ષનું આયુષ્ય રહેશે. ૭ વર્ષની બાળાઓ ગર્ભાધાન કરશે. માણસો રોગી, ક્રોધી, ક્રૂર, ઘણા મોટા કેશવાળા અને લયંકર અનાડી હશે. કુતરાની જેમ મોટો પરિવાર સાથમાં ફેરવનાર અને રોનેહ વિનાના, મહા માયાવી બનશે. ગંગા અને સિંધુ નદીના ચાર ચાર ઠાંઠા છે અને એક એક તટ ઉપર નવ નવ બીલ છે. એ વૈતાલ્યના પડખે ૭૨ બીલમાં

ખીજ માત્ર માનવલેડલાં અને તિયંચો રહેશે.

ગંગા-સિંધુનો પટ દરમિયાન ચોળનનો રહેશે. ગાડાની ધરી ખૂડે એટલું જ ઊંડું પાણી તેમાં રહેશે. તેમાં મચ્છ વગેરે જલજંતુઓ ઘણા જ રહેશે. ૭૨ ખીલના માનવો, તેમાંથી મચ્છ વગેરે નદીના કિનારાની રેતીમાં નાખીને સૂર્યના તાપથી પકવશે અને ઘણી જ ઠંડી પડતાં તેને સીઝવીને આહાર કરશે. માનવોની જોપરીમાં પાણી પીશે. તિયંચો હાડકા વગેરે ચાટીને જીવશે. ભાઈ, બહેન, બાપ અને માનો વિવેક વિસરાશે. માત્ર જનવર જેવાઓ જ વસત્રહીન, નિર્લજ્જ અને કઠોરભાષી જીવો ખીજ માત્ર જ રહેશે.

પંચમ આગના અને છટ્ટા આરાના આ ભાવો સદેપમાં જણાવ્યા છે. ભાગ્યવતો જે ધ્રુવા ગાળીને તે જાણશે અને ઉચ્ચ આરાધના કરીને ઉચ્ચ ગતિના ભાગીદાર બનશે, તો તેઓ આવા આરાની ભયકર વેદનાથી બચી જશે.

કક્ષાએ પહોંચ્યો છે. દેવો જે જન્મને મેળવવા ઝંખતા કરે છે, એ જન્મ આપણને મળ્યો છે. તિર્થંચો અને નારકીઓ ઘણા જ પ્રયાસે જે ન મેળવી-સાધી શકે, તે સાધવા-મેળવવાની તકવાળો માનવજન્મ જ્ઞાનીઓ વર્ણવે છે. તે જન્મમાં આજે આપણે સૌ છીએ.

કોઈ શૂરવીર માનવી યુદ્ધમાં લડતાં લડતાં જ્યારે પાછી પાની કરતો હોય, ત્યારે તેઓને ભાટચારણો શૂરવીરતા ચઢાવે એવાં ગીતો ગાઈને જોમ લાવે છે અને એવું સ્વાભિમાન-સ્વગૌરવ તેઓમાં જન્માવે છે કે-આપણે કોણ છીએ, એનું ભાન કરો ! તમે કયી જાતના ? તમારા પિતા કોણ ? તમોએ આ સંગ્રામ પહેલાં કેટલા ભય કર સંગ્રામોમાં મોખરે રહીને કેવી જીતો મેળવી છે ? તમોને હજારો જજ્ઞો પડ્યા છતાં હાથ નીચો કે પગ પાછો નથી જ ભર્યો. પાછાં પડતાં આ સઘળું ચ રમરણમાં આવતા તેઓમાં નવચૈતન્ય પ્રગટે છે અને નસેનસમા શૂરવીરતાનું ખમીર ઉછળતાં ખૂનખાર યુદ્ધ ખેલવા તેઓ પુનઃ દોડી જાય છે. પરિણામે શત્રુઓને હાર આપીને તેઓ પાછી જીત મેળવે છે.

એક ગામનો નાનો ઠાકોર ઘણો જ બહાદૂર હતો. જો કે એના તાબામાં ઘણાં જ ઓછાં ગામો હતાં, પણ જેટલાં ગામો હતાં, તે સઘળાંય પોતે બહાદૂરીથી તાબામાં રાખતો અને પ્રજાને સુખ-શાન્તિથી જીવન વીતાવવાની તક આપતો. એક સમયે એક દુર્ગમ રાજા એ ઠાકોર

માગે છે, ત્યારે સઘળીય રાણીઓ કહે છે કે-પાણી છે ક્યાં ? પાણી ખૂટી ગયું છે ! જો પાણી હોત, તો ગામે છોડીને નાસી છૂટવાનો આ ગોઝારો સમય કેમ આવત ? ઉભા રહો ! પાણીના ખ્યાલા ભરી આપીએ છીએ !-એમ કહીને સ્ત્રીઓ ફટાફટ તેઓના ગળામા રહેલા મોતીના હારો ઉતારી લે છે અને તે ખ્યાલાઓમાં મૂકીને નીચાવે છે.

લોજન કરતાં ઠાકોરો કહે છે કે-થું તમારું દિમાગ ખસી ગયું છે અને ભાન ગુમાઈ ગયેલું છે ? તમારી અછલ ચાલી ગઈ છે કે મોતીના હારોને તમે નીચાવો છો ?

સઘળીય રાણીઓમાં મુખ્ય રાણી પક્ષા કહે છે કે-કેમ ? તમે જ્યારે આ હારો લાવ્યા, ત્યારે અમેને તમેએ જ કહેલું હતું કે-ઘણી જ ચમકવાળાં અને પાણીવાળા મોતીઓના આ હારો છે. હવે તમે પાણી ગુમાવીને લડાઈમાંથી પાછા ફર્યા છો, એથી અમેએ આ મોતીમાંથી પાણી કાઢીને તમેને પાવાનો વિચાર કર્યો છે, કે જેથી પુનઃ તમારામા વીરતાનું પાણી ચઢે.

લોજન સમયે પાણીના ખડાનાથી રાણીઓએ એવા તો ટોણા માર્યા કે-એ ગૂંચવીરો જમીને ઉઠ્યા કે તરત જ પુનઃ તૈયારી કરીને, ઘણી જ બહાદુરીથી દુશ્મન ગળ સાથે લડ્યા અને ગયેલું પોતાનું રાજ્ય પાછું મેળવ્યું.

આને આપણે કોણ છીએ તેનું ભાન થઈ નય, તો પછી કોઈ જુદી જ દશાનો અનુભવ થાય. જેમ રાજરાણીઓએ પાછા પડેલા બહાદુર યોદ્ધાઓને જગાડ્યા,

શ્રી જૈનશાસ્ત્રનનો આધ્યાત્મિક યોગ.

અખિલ માનવજાતિમાં યોગ એટલે સામાન્ય રીતે
હવ જેમાં તન્મય અને તેનું નામ યોગ ગણીએ, તે
ક્ષણે ક્ષણે યોગ થતો જ જાય છે. એવા એક હવનમાં
અસંખ્ય યોગો થઈ જાય છે અને સંસારભરમાં તે અનંતા
યોગો આત્માએ કર્યા છે અને કર્યે જાય છે. પરંતુ ધાર્મિક,
આધ્યાત્મિક અને આત્મવિકાસનો યોગ તો ઘણો જ દુરા-
રાધ્ય અને દુર્લભ મનાય છે. યોગની પ્રક્રિયાનું જ્ઞાન
આપતા માનવસંસારમાં સેંકડો ગ્રન્થો પણ છે. કેટલાક
ગ્રન્થો સસારવર્ધક અને સસારપોષક છે, જ્યારે કેટ-
લાક ગ્રન્થો વૈરાગ્યના અને અધ્યાત્મના વર્ધક-પોષક પણ
છે. જેવા માનવ અને જેવી જિજ્ઞાસા હોય, તેવું સાહિત્ય
સહેલાઈથી મળી રહે છે, કારણ કે-સસારમાં માનવો પણ
દ્વિધા છે. પાપી અને ધર્મી, યોગી અને લોગી, ભવા-
ભિનંદી અને ભવભીરૂ તથા સંસારી અને ત્યાગી માનવો
હોય છે એમાંથી જેવી વ્યક્તિ ગ્રન્થસર્જક હોય, તેવું
વહેણ તેઓની સાહિત્યકૃતિઓમાં વહે છે જ. શૃંગારપ્રિયો
શૃંગારિક સાહિત્યની સરિતાઓ વહાવે છે અને વૈરાગીઓ
વિગ્રહ-ભાવનાભર્યાં સિંધુઓ જ ઉછળાવી મૂકે છે.

જેવો સાહિત્યકારોનો અંતરભાવ, જેવી મનોવૃત્તિ,
જેવી હવનપ્રક્રિયા અને જેવું આચરણ, તેવી તેની

ત્રાગાં કરતા હોય છે. કોઈ મારવાની તો કોઈ ચકલી
ખનાવીને ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ આપતાં હોય છે.

આ યોગની સાધના થતાં મેલાં દેવ-દેવલાં પણ એને
વિવશ હોય છે, એમ પણ લોકવાયકા સંભળાય છે. મોટા
ભાગે આ યોગની સિદ્ધિ તો રમશાનોમાં જ કરાય છે.
મરણાન્ત કષ્ટો સહીને આ સિદ્ધિ થવાથી આ લોકના
જરૂર લાભો મેળવાય છે, પણ આત્માની સિદ્ધિ માટે આ
યોગને યોગનિષ્ણાતો વર્જ્ય કહે છે. એટલે એના વિવે-
ચનમાં વધારે ઉતરવું એ ખાલીશ ચેષ્ટા જ ગણાય.

‘રાજયોગ’-સાહિત્યસુજ્ઞોએ આ યોગનું નામ જ
એવું આકર્ષક અને સાર્થ-સમન્વયયુક્ત વર્ણવ્યું છે કે-
રાજાઓને માટે યોગ અથવા યોગોનો રાજા-એમ અનેક
કલ્પનાઓથી ભિન્ન ભિન્ન અર્થો ઉપજવી શકાય છે. આ
યોગની પ્રત્યેક માનવોને જરૂર રહે છે. સાંસારિક કાર્યોની
પ્રવૃત્તિ કરતાં પણ આ યોગની સાધના ઘણા જ ઉપયો-
ગમાં આવે છે. રાજયોગની સાધનાવાળી વ્યક્તિ આમ
તેજસ્વી, સ્થિર અને સહિષ્ણુ હોય છે, તેમજ તે સમયને
જોઈને સમવધાન કરીને ઘેરા સન્નેગો અને ગભીર પરિ-
સ્થિતિમાય પોતાનું કાર્ય સાધી લે છે. ગૃહસ્થશ્રામને જો
સ્વર્ગ રૂપ દેરવી નાખવો હોય, તો રાજયોગની સિદ્ધિ
અમોઘ રસાયણનું કામ કરી આપે છે. રાજયોગી પ્રશાન્ત
વૃત્તિવાળો હોય છે. લાખેણો માનવો ઉપર તે પોતાની
ઓજસ્વી પ્રભા પ્રસારે છે. કદીય તેમનું હૈયું ગમે તેવા

વાતાવરણમાંય કલુષિત બનતું નથી. રાજયોગીઓનાં વચનો કુસુમો જેવા સુવાસિત હોય છે અને તે અદ્વૈતાને તો પામતાં જ નથી રાજયોગીઓના તે ખીચપના કથાળા જેવા મીઠા-મધુરાં દર્શનકમનીય અને ચક્રકિરણ સ્વચ્છા સૌમ્ય. તેમજ હજારો જાદુઈ આકર્ષણો ફેકનારા હોય છે તેથી રાજરાજેશ્વરો. ઇન્દ્રો અને દેવો રાજયોગીના દાસ જેવા રહે છે, જ્યારે માનવો ખિચારા સદૈવ વિવશ જ રહે છે. છતાંય રાજયોગી નિરાળો. નિસ્વાર્થી અને માત્ર પરમાર્થચિંતક કલ્યાણપથનો પધિક જ બની રહે છે.

પ્રશાન્ત વૃત્તિને જ જો યોગ માનીએ, તો કેઈક ગરબગરજી જ્યારે કોઈની પાસે આટું-આપલુસી કરવા જોસે છે. ત્યારે એવી શાન્ત મુદ્રા અને નમ્રતા દેખા દે છે કે-કોઈ મહા યોગીરાજની આખી કરાવી દે છે. પણ તેના અતઃકરણમાં સ્વાર્થ સાધવાની દુર્બુદ્ધિ જ હોય છે. આવી આવી યોગસાધનાઓ પ્રત્યેક માનવો કરી જ રહ્યા છે. પણ એ દૂષિત અને અમાન્ય હોય છે. યોગની આગાધના કરનારા મહાશયોને પહેલાં માની-વ્યવસ્થા ન અને પછી કોઈ ત્યાગી-અભ્યાસી હુરુની પતિ-નિદાની નેવતા અને તે બાદ સાધનાની પ્રક્રિયા ચરવત્-અવિરત પ્રગતિ-મય નેવવી પડે છે વર્ષો સુખી સો ના પતા કરતા તે સાધક એકમેક બને છે. તો જ કહી જાયેનિ પ્રગટે છે.

ઈલા. મીઠા અને ખીજલાનો રસકદાક અને કુલક કરવો. એ તો શ્વાસ સાહસુદીની એક દિશા છે, પણ તે

શ્વાસની વિચિત્રતા અને દે'ધન એ સ્થિરતાનું આસન છે.

શ્વાસવિવશતા થયા પછી સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ ધ્યાન કરતાં ચિત્ત એકાગ્ર બને છે. ધ્યાન કરતાં 'ૐ અર્હ નમઃ'—એ મંત્રનો જાપ મુખ્ય હોય છે. જાપ હોડોની સંખ્યાનો કરતાં અજપા જાપની ઉચ્ચ કક્ષા પેદા થાય છે. જાપ વધતાં શરીરાવયવોમાં એક જાતતી જવાલા પ્રગટે છે અને નસેનસમાં અગ્નિ ચંપાતી હોય એવી ગરમી પેદા થાય છે. આ દશાએ બહુ ધીમે ધીમે વધાય છે. તેમાં સાધક જો ઉતાવળ કરવા જાય, તો વ્યર્થ ચિત્તને વ્યાકૂળ અથવા પાગલ બનાવી મૂકે છે અને સઘળીય મહેનત ધૂળભેગી કરી નાંખે છે. યોગસાધનાના સમયે ઉત્તરસાધક કે તે તે ક્રિયાનો જ્ઞાની સાથે મદદગાર—સ્થિરતા આપનાર રાખવો જોઈએ છે. યોગની પ્રગતિ વધતાં કંમે કંમે કુંડલી નામનો વાયુ સિદ્ધ થાય છે. પછી એ વાયુની સિદ્ધિ થતાં શરીરના પ્રત્યેક અવયવોમાં તે વાયુ પરિવર્તન થતા તમામ રોગો નાબૂદ થાય છે.

જે સૈકા પહેલાં આપણા ભારતવર્ષના શાણુગાર યોગનિધાન યોગીશ્વર 'શ્રી આનંદધનજી મહારાજ' અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા. તેઓ ફક્કડ અને નિરાલા એક આદર્શ મહાત્મા હતા. તેઓનું જીવન પવિત્ર, ત્યાગી, અધ્યાત્મી અને નિઃસ્પૃહ હતું. બાહ્યત્યાગ એ રાજયોગ સિદ્ધ કરવાની વજ્રભૂમિકા છે. આ યોગની સિદ્ધિ કરતાં પહેલાં તન-શ્રમવ્યાયામ કરીને બળ દેખવવું પડે છે, મનની મોટર

સનસનાટ દોડાવવી પડે છે, સમાધિની સડક બાંધવી પડે છે. આત્માને રૂઢિવર બનાવવો પડે છે, પાંચેય ઇન્દ્રિયોના વિષયોના સંયમનું પેટ્રોલ પૂરવું પડે છે અને સુભાવનાઓનું હોર્ન વગાડવું પડે છે. બાદ ધ્યાનયોગ કે એકાગ્રતાનું સુદર વતન આવતાં અપૂર્વ આનંદ અનુભવાય છે. જે વચનાતીત અને અકલ્પ્ય હોય છે.

આ યોગની સિદ્ધિ મોટા ભાગે ત્યાગીવર્ગને જ વરે છે. ગૃહસ્થાશ્રમી જો ઘણો પ્રયાસ કરે. તો કંઈક યોગ-ઝલક મેળવી શકે છે, કિન્તુ સાધુઓ તો સહેજ યોગ પ્રયામે ઘણી જ સિદ્ધિઓ મેળવી શકે છે, કારણ કે—ઓટોમેટીક તેઓ દમી, શમી. પરિબ્રમી અને આત્મારામી હોય છે. સંસારસ્વાર્થ તે મહાત્માઓને વળગતો જ નથી. કચન—કામિનીની દોસ્તી તો તેઓએ હોશધી છોરેલી હોય છે. માયા, મમતા કે પ્રલોભનોના બધનો તો તે મહાત્માઓએ ઉથ લાવનાની કટારીથી તોડી નાખેલા હોય છે. શારીરિક અને માનસિક પવિત્રતા તો તે મહાત્માઓની શ્વાસક્રિયાઓ જ હોય છે. રાજયોગી મહાત્માને લૌકિક સિદ્ધિઓ ખેતરના ફાગર ઘાસ જેવી ઘાસી બનીને પામે રહેતી હોય છે. પણ હૃદયોગથી અયોગ સ્વચ્છ, પુનઃવાસાં સાધકને અસુક જમ. ધીરતા અને સ્થિરતા કેવળી પડે છે રાજયોગી ચોતાની શક્તિઓને દુઃખ નામે જે અને માત્ર આત્માનંદને માટે જ અગમ ક્ષાન્તિક પરમ દાને માટે જ સ્વસામર્થ્યને ફારવે છે.

ઉપદ્રવને સમાવવાની તાકાત તેઓમાં હોવા છતાં મમ-
ભાવે વેદે છે. પુનઃ શક્તિથી તાવ પોતાના શરીરમાં દાખલ
કર્યો અને જેવા હતા તેવા થયા. સમભાવે વેદનીયકર્મને
લોગવવા લાગ્યા. ધન્ય છે મહાત્માની અદ્વૈત જાને
ઉચ્ચ ધર્મભાવનાની ઉચ્ચ કક્ષાને ! આનંદધનજીના કાંડા
ઉપર એક ફાદલો થયો હતો તેની વેદના અસહ્ય હતી.
વેદના ભેઈ ભક્તગણ કકળી ઉઠ્યો અને ગુરુદેવને વિનંતિ
કરી કે-મહારાજ ! આ વેદના ભેતાં અમો કંપી ઉઠીએ છીએ,
તો આપ તે કેવી રીતે સહો છો ? અમારી ખાતર આ દુઃખથી
આપ મુક્ત બનો ! ગુરુદેવે એક શ્વાસ એવો ખેંચ્યો કે-
ફાદલો ફૂટ્યો તથા રૂઝ પણ આવી ગઈ અને હાથ ઉપર
સાફ-કોમળ ત્વચા બની ગઈ. આવી આવી તો એ રાજ-
સિદ્ધયોગીની કંઈક કરામતો લોકઅંધમાં સંભળાય છે.
પહેલાંના યુગમાં આવા અનેક મહાત્માઓના ચમત્કારી
ચરિત્રો સાંભળવા મળે છે. આજે પણ આવા યોગીઓ
હશે, કિન્તુ તેઓ કા તો ગુપ્ત હશે અને કાં તો સમયને
ભેઈને પોતાનું સામર્થ્ય લોક પ્રત્યક્ષ નહિ દર્શાવતાં હોય !

આ યોગો એવા છે કે-તે ધર્મયોગની એકાગ્રતા
અને તન્મયતા પેદા કરાવવાના હેતુભૂત બની જાય છે.
આ યોગની સિદ્ધિ પામેલી મહા વિભૂતિ, પ્રભુઆજ્ઞા પ્રમાણે
પ્રત્યેક આવશ્યક ક્રિયાઓ આરાધવામાં એકદિલ હોવાથી
વિશેષ વિશેષ વિશુદ્ધિ રાખીને સુંદર રૂળ મેળવવા માટે
સમર્થ બને છે. આવશ્યક ક્રિયાને ઉઠાવીને જેઓ માત્ર

તેમજ સદૈવ આત્મા ચૈતન્યભાવમાં એક અજબ લીલા કરતો થઈ જાય છે. દુન્યવી સુખો, દુન્યવી ઇષ્ટાનિષ્ટ સંયોગો, રાગ અને દ્વેષ, આ સર્વમાં ઉદાસીનતા ભજતો આત્મા ખની જાય છે. પછી વિજયવંત મન આત્માના સુખોની જ આશા સેવે છે. આજે જડમગ્નોને બાહ્ય સુખોનો વિયોગ જેમ ક્ષણ પણ વર્ષ જેટલો લાખો થઈ જાય છે, તેમ આત્મિક ધારણા કે સુખ સિવાયની પળો એ મન રૂપી રાજાને કંટાળાભરેલી લાગી આવે છે. વિરક્ત-ભાવ, વૈરાગ્યદશા અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ, એ મનના સામાન્ય વ્યાપારો થઈ જાય છે. માનસિક વિકાસ, આત્મિક વિકાસ અને આધ્યાત્મિક વિકાસ સઘાયા બાદ અઢંગક ઋદ્ધિ એ તો ઘાસ જેવી તુચ્છ અને દુઃખદ વ જેવી ભય કર લાસે છે.

મનોબળ કેળવાતાં, એવી પર્વત જેવી અચલતા લાવે છે કે-કોઈ પણ સંયોગોમાં મન પાછું પડતું નથી અને ધારેલાં પ્રત્યેક કાર્યો ઘણી જ સરલતાથી પાર પડે છે. એક મનોબળના ભેરે સકળ સિદ્ધિઓ હસ્તગત થાય છે. તે સિદ્ધિઓ મહાન વિભૂતિઓના હાથમાં જ આજ્ઞા રૂપી દોરમાં બધાયેલી રહે છે. આ સઘળુંય પ્રયાસસાધ્ય હોય છે આત્માના વિકાસ પછી જે વૈભવ, સિદ્ધિ અને ચમત્કારો સાપડે છે, તે તો એવા જબ્બર હોય છે કે-દેવો અને ઇન્દ્રો પણ આ શક્તિઓના દાસ ખની જાય છે. પરન્તુ એ શક્તિમૂર્તિઓ તો નિઃસ્પૃહ, નિઃસ્વાર્થ અને નિરભિમાની જ હોય છે આ આત્મસામર્થ્ય પેદા કરવા માટે અધ્યાત્મયોગ

જ છે. બહારની મીઠાશ અને બહારનો મધુર આસ્વાદ, એ પરિણામે કારમી કટુકતા છે.' આમ સંસારની તમામ બાબતો ઉપર જાણે લાગે વેરાગ્ય ઉપજ્યો હોય, એવી એ ગંજવર વાતોની તોપો છોડે છે. અને જ્યારે આત્મા-પુદ્ગલોની વિવેચના કરવી હોય, ત્યારે પણ એવી વાતો એ જમાવે કે-જાણે જગજ્ઞ ક્ષીણશોકર હોય ! પરંતુ એને પૂછો કે-સંસારની હોળીમાં સળગતાં લાકડાં રૂપ એકેય પાપનો તેં ત્યાગ કર્યો છે કે ? સંસારની માયાનો અને ક્ષણિક વાસનાજન્ય પાપાચરણોનો એક પણ ત્યાગ છૂપ નમા કરવો નથી, ત્યાગીઓના આરાધક બનવું નથી અને કોઈ જો ત્યાગતો હોય તો તેની સામે ચેડાં કાઢવા છે તથા મહાન સાધક તરીકે જગતમાં બપવું છે. આ પોલ કયાં સુધી નહીં શકે ? પોલું નગારું જોખણ ખખડે છે, પણ અંતે તે ફાટી જાય છે અને એનો અવાજ નીકળતો પણ અટકી જાય છે. તે રીતે શુદ્ધ જ્ઞાનીઓ બીચારા થોડો સમય લાગતા-વળગતાની સાથે ઉડાપોડ કરી દે છે, પણ જ્યારે પરલોકમાં જવાની પણ આવશે, ત્યારે તેઓ દુર્ગતિના દાર ઉઘાડે છે અને પોતાના હાથે જ જાણી જોઈને સ્વયમેવ સ્વતંત્ર પતન નોતરે છે.

સાધના એ શુદ્ધ છે, સાધક પણ શુદ્ધ છે અને સાધ્ય પણ શુદ્ધ છે-એવો નિર્ણય થયા પછી સાધનાનું ક્ષણ ઘણું જ સહેલાઈથી મળી જાય છે. કેદખાનામાં કસેલા કેદીને એમ નથી સમજાવવું પડતું કે-તું જેલમાં રહ્યો

કરનાર પુણ્યવંતોએ પરધરનો ડર રાખીને નિજધરમાં આવવું જોઈએ.

૫. આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે—

‘નિરાશ્નિ જોઈ તારી વાટડી, ઘર આવેા ઢાલા.’

સાધકને સાધનાભાવ જગવતા મહાત્મા એક મુંઢર ઘટના કહે છે કે—સુમતિ નામની આત્મરાજની માનીતી રાણી સ્વ-સ્વામીનાથને જાણાવે છે કે—‘હે ચંતન્યદેવ ! હું રાત ને દિવસ તમારી વાટડી-મારગ જોઈ છું કે-તમે નિજધર આવો !’ ચંતન્યદેવ કુમતિનારીની સાથે સ્વધરને ભૂલીને રંગમાં આવી ગયા છે, કીડા કરવામાં આસક્ત બન્યા છે અને કુમતિની સંગતિથી પોતાના અંગત પરિવારને ભૂલી ગયા છે. કુમતિ હલકા ફૂળની બાલિકા છે. દુર્બુદ્ધિને એ પલ્લામાં અર્પણ કરે છે. જેમ મદિરાપાન કરવાવાળા મદિરાના તાનમાં સ્વચ્છીને ગાતા માની લે છે, તેમ મોહ રૂપી મદિરાના ઘેનમાં બનેલા બંધન માનતી સુમતિના ઘરને ભૂલી પરદારા કુમતિને સ્વસ્ત્રી માની ખેંઠા છે.

સુમતિ એને શાન ઠેકાણે લાવતા સમજાવે છે કે—‘હે સ્વામી ! નિજધર આવી જાઓ.’ સુમતિ નિરાશ થઈને ચંતન્યદેવને કહે છે કે—‘ધ્યાન રાખજો કે પરધરથી તમે અપમાનિત વગેા અને તમે ને જાળડાવીને કાઢી મૂકશે. હું તમારી અત કરાણી પ્રીત પરનારી છું. મને તમારો ઉપર ઘણી ત્યાગ આવે છે. તમે જાણો છો કે-પારકાં મગાં સ્વાર્થી હોય છે. તમારી પામે કાઈ પણ માલ-મીલકત જ્યારે નહિ

છે. માળા ગણતાં જ્યારે છેલ્લો મેર આવે, ત્યારે એમ થાય કે—‘માળા પૂરી થઈ.’ અરે. ભટ્ટા ! આ રીતે ગણતી માળા શું કાર્યસિદ્ધિ કરે ? કયી સાધનાનું આ લક્ષણ છે ? તેથી તો સંસારનાથ નહિ પણ તેની વૃદ્ધિ થતી જાય છે.

મન એ કપિ જેવું અસ્થિર છે. ક્ષણે ક્ષણે તે અનેક વિચારોને—સંકલ્પોને ઉત્પન્ન કરે છે અને એકેય સંકલ્પનું મૂળ કાંઈ જ હોતું નથી. જો મનને જીતાય, તો જ સાધનાધિકાર સાંપડે છે. મનને અંકુશની જ જરૂર છે. મનને કાળમાં રાખવા માટે સમાધિનું અભીપાન લેઈએ સમાધિ આવ્યા પછી મન રૂપી પંખી ધ્યાન રૂપી પિંજરમાં પૂરતું જાય છે. પછી ક્ષત્ત પાળોનો કુક્કાટ કરે છે, પણ તેની ઉદુગનક્રિયા અટકી જાય છે. સચળતા ગઈ એટલે પછી સાધનાધિકારી માનવ યની જ જાય છે. અનાદિ કાળથી વાસનાના સંસ્કારો આત્માને પુનઃ પુનઃ ગુલાંટ ખેલવાની મૂકે છે. એ વાસનાનું જનકદાર મન જ છે. ‘મન ધ્ય મનુષ્યાણાં કારણ મધ્યમોક્ષયોઃ ।’ ‘એસી નહીં કે યોગ ક્ષી રચના, જે નહીં મન વિશ્રામ.’ પ્ર. ન્યાય-વિશારદ ઉપા. શ્રી મશેવિજયજી મહારાજે હીક જ જાણાવ્યું છે કે—‘જે મનનો વિશ્રામ નથી, તો પછી યોગની અનેક ક્રિયાઓ કાંઈ જ કામમાં આવતી નથી.’ મનનો આરામ અને શુભ ધ્યાનનિષ્ઠતા એ જ મનનો પ્રશસ્ત વ્યાપાર છે. અશુભ ચિંતન એ જ મોટો આશ્રયભાવ છે. સંચળતા દાખવાનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય એ જ છે કે—શ્રદ્ધાપૂર્વક રેરેક

ઈચ્છા પ્રમાણે ઉડાય નહિ, ઈચ્છા પ્રમાણે વનફળો ચૂમાય નહિ અને વનવૃક્ષોની ડાળો ઉપર ઝોલા ખવાય નહિ, તેથી આ પણ પરત્રત્તા છે—એમ પોપટ સ્વસ્થાનને ભૂલતો નથી.

વિવેકી સંસારી જીવ પણ શરીરમાં વસવા છતાં, પોતે સંસારના વ્યામોહજનક પદાર્થોમાં મોહાતો નથી. પોતે સમજે છે કે—‘આ દેહ અને દેહાનુકૂળ સાધનો મારા નથી, મારી આજ્ઞામાં નથી, ઈચ્છા પ્રમાણે સર્વ કામો થતા નથી, આત્માનું સુખ તો સ્વતંત્ર, શાશ્વત અને સ્વાધીન છે. આ શરીર એ પરધર છે અને પરધરની સેવા કરતાં ગાંઠું ખોવાનું છે—સ્વજીવનનો નાશ નોતરવાનો છે.’ આ પરિપૂર્ણ પરિજ્ઞાન જો આત્માને થાય, તો જ સાધના કરતા શરીરનો પરિચ્છેદ પણ છૂટી જાય. આથી આત્મા સાધન બ્રહ્મ બનતો નથી. શરીરનેય ત્યાગવાની તૈયારી, ગમે તેવા વિપત્તિના વસમા અવસરમાય અકસ્પતા રાખવાની ટેવ અને વિલાસોના લપસતા સંયોગોમાય સહેજે ન સરકવાનો અભ્યાસ, એ સાધનાનો અપૂર્વ રંગ કહેવાય. સાધ્ય, નિન્દિ, સાધન અને સાધના—એ ચારેયની એકમેકતા—એકાકાન્તતા એ જ સાધ્ય સાધનાસિદ્ધિનું નિશાન છે. સાધના એ એવી અપ્રવૌવસ્થા છે, કે જેમાં ઉપાસના, ભક્તિ, શ્રદ્ધા, ક્રિયાનુષ્ઠાનો, સંયમ. તપ, જપ અને આરાધના—એ સઘળુંય સમાવેશ ધર્મ જાય છે. આ અભ્યંતર ગુણો સાધનાની પ્રક્રિયા સાધના સાગરની જેમ નદીયોવત્ ભળી જાય છે. સૂર્યપ્રકાશ જેવી ઉજ્જવલ અને અખંડ સાધના જેઓના

પ્રદેશમાંથી આત્માને છૂટો પાડવાનો છે. છૂટા પાડનાર સાધનો આમ તો જૈન શાસ્ત્રોએ અસંખ્ય ફરમાવ્યા છે, તેમાં મુખ્યાદેશ સેવા-ભક્તિ જ છે. સેવાના પ્રકારો પણ અનેક છે. સ્વસેવા અને પર-સેવા. સ્વ એટલે આત્મા. આત્માની સેવા પણ બે પ્રકારે હોઈ શકે છે. બાહ્ય અને અભ્યંતર અથવા વાસ્તવિક અને અવાસ્તવિક. કેટલીક વખતે આપણે સેવા તો કરતાં હોઈએ છીએ, પણ એ સેવા માત્ર ભવભ્રમણુ જ વધારે છે. સ્વસેવાના પ્રકારોમાં વાસ્તવિક સેવા જ આત્માને અનેક પ્રકારે લાભ પહોંચાડે છે. પહેલાં સ્વને ઓળખો, સ્વને ઓળખીને સ્વસેવાનાં પ્રકારોને ઓળખો અને તેનો અંતઃકરણથી સ્વીકાર કરો! સ્વસેવા કરનાર આત્મા આત્માની શું સેવા કરે? આત્મા તો દેખાતો જ નથી. દેખે છે તે પોતે જ પોતાને દેખે છે. ચક્ષુઓ તો માત્ર સ્થૂલ પુદ્ગલને જ જાણે. આત્માની સેવા એ જ છે. આત્માને પવિત્ર્ય લાવ અને ઉત્તમ દશા અનુભવાય એ જ આત્મસેવા છે. તેના પ્રકારો અનેક છે. તેમાંના કેટલાક પ્રકારો અહીં વિચારીશું.

પ્રથમ આત્મસેવા કરનારે જેવો સ્વ-આત્મા છે, એવો જ પરનો આત્મા છે, એવો મક્કમ નિર્ધાર કરી લેવો પડશે. સ્વને જે નથી ગમતું, તે બીજા માટે ન જ આચરવું, એવી પણ એક સુલાવના વિકસાવવી જ પડશે. આત્માને માત્ર સુખ જ ગમે છે, તો સૌને સુખી થવા દેવા, સુખી કરવા, કોઈનેય મળતાં સુખમાં કદીય અંત-

સાચ ન કરવો, અથવા જો શક્તિ હોય તો પોતે મુખ-
આધનો શક્ય હોય તેટલાં પર-આત્માને માટે પૂર્ણ
પાડવાં. જીવોને મુખ પ્રિય છે. તો કૌર્મનેય દુઃખ ન
આપવાના શપથ લેવા જ લેઈ જો. હવે કૌર્મનુય મુખ
ધનુ લેઈને અદેખાઈ ન આવવી લેઈ જો. જો પાળુ જોમ
પકારની એવા છે. મુખ જીવોને પ્રિય છે અને જો મેળવવા
માટે તેજો સત-દિવસ તલમે છે. મુખ જો પ્રમાદે છે.
જોમ બાહ્ય અને ધીન્નુ આંતરિક. આંતરિક મુખને માટે
બાહ્ય તો જોળણતો જ નથી અને તે લેવાની કે મેળ
વવાની કામના અશક્ય જ મનાય છે બાહ્ય મુખો હવે ને
ઈષ્ટ છે અને તેના સિવાય જીવનનિર્વાહ સંસારીઓને
દહિન છે. તો તે મુખો તેઓને મળે જો હવે ગાંધી

સ્વની અણય તર સેવા અર્થિસા. સચમ અને તપશ્ચી
વ ધાય છે. સુદમતર અર્થિમાત્ર પાલન અવાધી અપાન
મનમ ધાય છે. તો ધીનજરી મરીર વ્યવસાયોનો ત્યાગ

યના પુત્રો છે. તે સઘળાંયને દૂર કરવા માટે જાગૃત રહેવું, એ જ ભક્તિની પ્રચલિત રાજકેડી છે. સંયમ એટલે પાંચેય ઈન્દ્રિયોનું દમન કરવું અને મનને જીતી લેવું. જો કોઈ કુમાર્ગના વિચારો થઈ જાય, તો મનને તે સમયે જેમ મુઠીમાં માંજીને બાંધન કગાય છે, તેથીય વધારે બળથી મનને સ્વાધ્યાયમુઠીમાં બાંધી લેવું. સ્વાધ્યાય એ મનભુજંગને બાંધન રાખવાનો મજબૂત કરડિયો છે. મનોવિજય થતાં બાપડી પાંચેય ઈન્દ્રિયો તો ગુલામડીની જેમ હાથ જોડીને ઉભી જ સમજો.

જો નૈતિક ઉન્નતિ સાધવી હોય, આધ્યાત્મિક વિકાસ વિકસાવવો હોય અને આત્મોત્કાન્તિના કિરણો પાથરવા હોય, તો સ્વભક્તિને સમજીને પરભક્તિ કરતાં શીખશો તો એ ભક્તિ આત્માને જલદી મુક્તિ અપાવશે. સ્વભક્તિ સંયમથી થાય છે. મનને જીત્યું તો સઘળું જીતાયું છે. હવે ત્રીજો પ્રકાર તપ છે. તપ એ નિકાચિત કર્મોને જેમ પવન વાહણને વિખેરી નાંખે છે, તેમ ઉઠાડી મૂકે છે તપ એ તો માનવજીવનનો શાણગાર છે તપસ્વીઓને દુનિયાની તમામ સાહ્યળી પગમા આજોડે છે તપના પ્રભાવથી આત્મતેજ વધે છે, સર્વ લબ્ધિઓ સ્વયંવર વરી જાય છે અને સકલ વિદ્યાઓ દાસીઓની જેમ હાજર રહે છે. દેવો અને તેઓના સ્વામીઓ પણ તપસ્વીઓને સ્તવે, વહે અને પૂજે છે. તપ એ આત્મદેવની આરાધના કરવાની એક અમત્કારિક જડીબુટ્ટી છે. અહિંસા, સંયમ

પરશુશ્રૂષામાં વધારે આસક્ત બને છે અને મલિન કર્મ-વર્ગાણાઓથી સ્વરૂપબ્રમિષ્ઠ થએલો છે. શ્રી વીતરાગદેવ રાગલાવને જળાવીને બેઠા છે, જ્યારે સંસારી આત્માઓ રાગથી જળી રહ્યા છે. મોક્ષના સિદ્ધસ્વરૂપી આત્માઓમાં અનંત જ્ઞાનની જ્યોતિ ઝળહળે છે. આ અનંત જ્ઞાન મોક્ષસ્થ જીવોને અનંત સુખ અર્પે છે, જ્યારે સંસારી આત્માઓમાં અનંત અજ્ઞાનની અંધારી આંધી ફેલાયેલી છે અને અજ્ઞાન માત્ર અનંતાનંત દુઃખપરંપરા પેદા કરાવે છે. આત્મા અનંત દુઃખથી દુઃખિત છે અને પર્યાયોથી અનંત ભવોનાં અગણિત દુઃખોને તે વેઠી રહ્યો છે.

ખાટી આત્મદ્રવ્ય નિત્ય છે અને પર્યાયલાવથી અનિત્ય છે. પર્યાય પરિવર્તન થતાં આત્માના અનેક જાતના રંગો પલટાય છે, એટલે તે વિવિધરંગી દેખાય છે. જેમ કે-સફેદ કપડું હાથમાં લઈએ અને પછી કાળા રંગનો કાચ આપણા હાથમાં આડો રાખીને તે કપડું જોવામાં આવે તો કાળું લાગે છે. લાલ કાચ આડો રાખીને પકડતાં સફેદ કપડું પણ લાલ દેખાય છે. જેવા રંગનો આડો કાચ રખાય, તેવો રંગ કપડામાં દેખાય છે, જ્યારે ખરી રીતે કપડું તો શ્વેત વર્ણનું જ છે. માત્ર પડછાયા જુદા જુદા આવરણ અંગેના નિમિત્તથી દેખાય છે.

તે રીતે આત્મા નિર્મળસ્વભાવી છે, પણ જડ વસ્તુઓનો રાગ જન્મે છે એટલે આત્મા ચૈતન્યમૂર્તિ હોવા છતાંય જડ જેવો મૂર્છોગત થઈ જાય છે. જડ વસ્તુઓ

કાંઈ ભલીવાર પણ આવ્યો નહિ.

હવે સાચી સેવા અને સાચા સેવ્ય-એ બન્નેને ઓળખીને, એ સેવાની સાથે વણાઈ જવું અને એ જ જીવન-ધ્યેય રાખવું ઉચિત છે. સંસાર આપોય સ્વાર્થની હોળીથી ભડકે બળી રહ્યો છે અને તે આવશ્યક બની જાય છે. પરંતુ આ સઘળી સેવાઓની સાથે સ્વાર્થની સઘન શુંખલા જોડાયેલી છે, કારણ કે-હું જો કોઈના કાર્ય માટે ઉપયોગી ન થાઉં, તો મને કોણ મદદગાર થશે ? અને તેથી મારી એકલવાયી-અટુલી દશા ન બને ? આ પરદ્રવ્યોની રક્ષા મોહની છે. પરંતુ આ સેવાઓ કરતાં પહેલાં જીવને સમજાવવો કે-‘હે ચેતન ! આ સેવાઓ આત્મકલ્યાણ-સાધક તો નથી, પણ હું સંસારી છું માટે કરવી પડે છે. જો હું મુમુક્ષુભાવથી સંયમી બન્યો હોત, તો આની મારે જરૂર રહેત નહિ.’ સર્વતંત્ર-સ્વતંત્ર નિઃસ્પૃહભાવની એક તિલેરી-કલ્યાણની કેડી માત્ર સંયમ જ છે અને એ મેળવવા માટે પ્રત્યેક શ્વાસમાં ઉમેદવારી રાખવી. એથી પર-સેવા કરવા છતાંય આત્મા તેમાં લેપાતો નથી અને કદાચ કુવિકલ્પોથી જો તેમાં તે લેપાય, તો પણ અલ્પતાજ-મંદતાજ રહે; જોથી કર્મો વિખેરાતાં વાર ન લાગે.

સાચી સેવા અને સાચી ભક્તિ સાચા સેવ્યની કરતાં, એ સેવાનો બદલો અસામાન્ય અને અલૌકિક જ હોય છે. સાચી ભક્તિ આત્મવિકાસની સાધનિકા જ બને છે. હવે સાચી સેવા પણ દ્રવ્ય અને ભાવથી-એમ બે પ્રકારની છે.

સુદ્ધિતને સાધી લે છે.

દર્પણ મલિન હોય અને બહારથી મુખ સુંદર જોતાં છતાં પણ મુખ મલિન જ દેખાય છે. એમાં દર્પણની સ્વચ્છતાનો અભાવ જ નિદાન બને છે. દ્વિલ-દ્વાન વગરની અને સપર્પિતભાવ વગરની ભક્તિ, એ અરણ્યરૂઢન જેવી શુષ્ક અને નિરર્થક બની જાય છે. ભાવ એ જ ભક્તિવાડી વિકસાવવાનું વારિ છે. જેમ જેમ ભક્તિરસ-રસાયણ આત્માને મળતું રહે છે, તેમ તેમ આત્મપરિબળ વધતું જાય છે અને પુરુષાર્થ જોડવાની અમિત શક્તિ-જન્મે છે. ભક્તિ કરવાનું સ્થાન અને સાધનો એ જ ભક્તિ-રસ જમાવવાનું નિમિત્ત છે. સ્વભક્તિની પ્રકારાન્તર વૃત્તિના ચિહ્નો-લક્ષણો પણ જાણવા આવશ્યક છે.

દેવભક્તિ, ગુરુભક્તિ, ધર્મભક્તિ, દર્શનભક્તિ, જ્ઞાન-ભક્તિ અને ચારિત્રભક્તિ-આ છ પ્રકારોમાં ધાર્મિક ભક્તિના અસંખ્ય લેહો એકાકાર બને છે. ભક્તિ કરવાનું મુખ્ય અને ઉચ્ચતમ સ્થાન દેવભક્તિ છે. દેવભક્તિ કરતાં દેવત્વ પેદા થાય છે. દેવને ઓળખીને સેવવાં. સેવ્યની જુદાઈ હોય, દેવ આભાસમાત્રી હોય અથવા નામના દેવ હોય, એવા દેવની ભક્તિ યથાર્થ રૂળને આપતી નથી. જેમ કોઈ દષ્ટિઅંધ, ઝેરથી મિશ્રિત દૂધના કટોરા અમૃતભરેલા માનીને પી જાય તો એ કાંઈ બચતો નથી, તેમ કુદેવની ભક્તિ ભલે સમર્પિતભાવથી થતી હોય તોય કુદેવની સેવા ભવપરંપરા જ વધારે છે, કારણ કે-સત્યની ઓળખાણ

વગર સાચી ભક્તિ લગતી નથી અને સાચી ભક્તિના
અભાવે આત્મા સ્વસ્થાનને મેળવી શકતો જ નથી

દેવભક્તિ તે દેવની આજ્ઞાનુસાર કરવાનું વર્તન છે. તે
નો એ દેવભક્તિ જ છે. દેવાદેશેને આવાનું એ દેવ
અને શ્રી જિનભક્તિ કરવાની કામના નેવણી. એ તે
દેવતા કરતાં જડી અને ગરમ આગના ન્યાયના
કુનેષ્ઠા જ જાણાય છે. દેવભક્તિ કૃષ્ણ અને બ્રહ્મા
પ્રમાણે ભોલ છે. નામ, રૂપના, કૃષ્ણ અને
નામંત્ર નિરૂપણે શ્રી જિનોનાની ભક્તિ કરે
વારનીનું નામ સ્થાપ્ય કરે, એ જ દેવભક્તિ છે.

ત્રણ નિદેશપાથી આજે પ્રત્યેક ઉપાસકો પ્રભુભક્તિ કરવામાં સહમત જ છે, પણ માત્ર સ્થાપનાનિદેશને કેટલાકો ઘોર મિથ્યાત્વના ઉદયથી ઓળવે છે—નિવેધે છે. નામ, દ્રવ્ય અને લાવનિદેશ કરતાં એ ભવ્ય જીવોને સ્થાપનાનિદેશો ઘણા જ જલદી લાવનાપ્રેરક બને છે. સ્થાપનાનિદેશો એ એક એવું સુંદર અને અસરકારક પ્રતીક છે, કે જે જોતાં જ શ્રી વીતરાગદેવનું મગલ સ્મરણ થઈ આવે છે. કોઈ ભવમાં એ મૂર્તિ જો જોઈ હોય, તો તે જોતાં જ જાતિસ્મરણ પણ થઈ આવે છે. જો કે સ્થાપનાનિદેશો જડ છે અને કેટલાક બિચારાઓ જડ કહીને તેને પૂજવા-સ્તવવાની મનાઈ કરે છે, પણ તેઓએ સમજવું જોઈએ કે—નામ કયાં ચેતન છે ? નામ પણ જડ છે. નામ માત્ર રટણ કરવાથી કોઈ પદાર્થ પ્રત્યક્ષ થતો નથી. જેમ કોઈ જલેખી-જલેખી સો વાર બોલે, તો સુખમાં જલેખીની એક પણ કકડી આવી જતી નથી, તેમ કદીય પત્થરની ગાય હ્રદ્ય આપતી નથી, પણ પત્થરની ગાયને જોનારો સાચી ગાયના પરિજ્ઞાનને મેળવી શકે છે. જેમ સાચી ગાયના જ્ઞાનનું નિમિત્ત પત્થરની ગાય બની છે, તેમ નામસ્મરણ કરતાં કદી નામવંતની સાચી ઓળખાણ જાગે છે.

કોઈ વળી કહે છે કે—‘પત્થરની ગાયને કયું ગુણસ્થાનક છે ? વીતરાગ તો તેરમા ગુણસ્થાનકવર્તી હોય છે. પત્થરમાં ચોથુંય ગુણસ્થાનક નથી, તો તેની પૂજામાં

મુકાયદો છે ? વાહ, તમે દ્રવ્યનિદેષાથી વિનંદેષોના
અન્ય ગતિઓમાં રહેલા આત્માઓને આગામી આવીશીના
નિન નરીકે માનો છો, તો તેઓમાં કયાં ઓદમ
ગણ-ધાનક છે ? તમે કહેશો કે-ભાવીમા ઓદમ ગણ-
ધાનક આવવાનું છે માટે માનીએ છીએ આથી વિચારો
કે-મધળાય ભાવીને બે ઓદમ ગણ-ધાનક મળે
વાનું જ છે, તો મધળાય ભવ્ય જાતિના પુરુષને પુરુષ
જાતિના અને વરો, પણ એમ તો તેઓ જન્મ નથી.
પણ તમે સમજે છે કે-દ્રવ્યથી જ ભાવ વધે છે
દ્રવ્યમાર બે ન માનો, તો પાટી પ્રભુ સમવત્તા, તેમ
વિવિધ ગતિઓ અને સાધનો દેવ એ સમવત્તા
જ છે અને સ્થાપના રૂપ જ છે આમ સ્વાસ્થ્યથી રહે.
તો સ્થાપનાનિદેષાના પુત્ર-સત્તા નીચે સ્વાસ્થ્ય રહે છે.
એમાં તો જ્ઞાનાદાની સ્વાસ્થ્ય તો જ નથી

તપ, સંયમ, ચારિત્રારાધના, જપ, ધ્યાન, પૂજા, પ્રતિ
ક્રમણ અને સ્વાધ્યાય, એ સઘળાય અનુષ્ઠાનોમા દેવલક્ષિ
કે બહુમાન, આદર કે સત્કાર, પૂજન કે સ્તવન ન હોય,
તો અનુષ્ઠાન દુઃખસ્થાન જ મનાય. દેવલક્ષિમાં સર્વ રસો
છે. દેવલક્ષિ એ બાલોપયોગી-વિખુધોપયોગી અનુષ્ઠાન છે.

દેવ વીતરાગ છે; સર્વદોષશૂન્ય છે; સર્વજ્ઞ છે; સર્વ-
જન અર્ચનીય છે; અનંતજ્ઞાની, દર્શની અને ચારિત્રી છે;
અવ્યાબાધ સ્થાનના માલિક છે; શુદ્ધ, બુદ્ધ, નિરંજન અને
નિત્યસ્વરૂપી છે. કદીય જેઓને જન્મ કે મરણની પરતવ્રતા
નથી અને કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા, ફિકર કે કર્તૃત્વ-
પણાતું કાર્ય બાકી નથી. કૃતકૃત્યતા તેઓમાં પરિપૂર્ણ
હોય છે. કોઈ લક્ષ્ય પ્રત્યે સંતુષ્ટ કે કોઈ અલક્ષ્ય પ્રત્યે
તેઓ વિષાદ કરતા નથી. પ્રસન્નતા જ તેઓનો સ્વભાવ
છે. મૂર્તિરૂપ દેવમાં દેવત્વપણાનો પૂરો આરોપ કરીને જો
લક્ષિ કરાય, તો જ દેવલક્ષિ સુદૃઢ આપે છે.

લક્ષિ કરનાર વ્યક્તિએ પહેલાં તો આશયશુદ્ધિ
જ સમજી લેવી. મનશુદ્ધિ, વચનશુદ્ધિ અને કાર્યશુદ્ધિ-એ
ત્રણ શુદ્ધિ જ લક્ષિના રસની પ્રાપક છે. કાર્યશુદ્ધિ તો
સહેલી છે, કારણ કે-ન્હાવા-ધોવાથી તે થઈ જ જાય;
પરંતુ વચનશુદ્ધિ એથી કઠિન છે, કારણ કે-દેવની
લક્ષિ કરનારો દેવાદેશોને ઝીલવાવાળો હોય-પાલન કરવા-
વાળો હોય. એક બાબુ તે લક્ષિ કરતો હોય અને
બીજી બાબુ આત્મિક તત્ત્વ જેવા તત્ત્વોને ન માનતો હોય

ધર્મ જ છે, અને એની ભક્તિ અલ્પ હોય તો પણ આત્માનો વિકાસ સાધે છે.

જ્ઞાન અને જ્ઞાની, દર્શન અને દર્શનનાં સાધનો, ચારિત્ર અને ચારિત્રી-એ સઘળાયની ભક્તિ પણ ધર્મ-ભક્તિ ગણાય છે. ધર્મભક્તિના પ્રકારોમા આ મુખ્ય પ્રકારો દર્શાવ્યા છે. જ્ઞાનની ભક્તિ અનેકધા થાય છે. જ્ઞાનીને જ્ઞાનના સાધનો પૂરા પાડવા, જ્ઞાનાભ્યાસની અત્યંત કૃણતા કરી આપવી અને સમસ્ત જાતની સહાય આપવી : જ્ઞાનીના અવર્ણુવાદ-અપકીર્તિ ન કરવી : શ્રુતજ્ઞાનની ભક્તિ કરતા તન, મન અને ધન જે સાધનો જેની પાસે હોય તે અર્પણ કરવા : તેમજ જ્ઞાન-આગમો લખાવવા અને તેનું રક્ષણ કરવું : એ જ્ઞાનની અને જ્ઞાનીની ભક્તિના ભેદો છે. દર્શનશુદ્ધિ પણ તીર્થ કરોના ગુણો ગાવાથી, સમ્યક્ત્વધારી જનોની શુશ્રૂષા કરવાથી અને સઘસેવાથી દર્શનાવરણીયકર્મ નિર્જરતા થઈ જાય છે. ચારિત્ર ભેવાથી અને તે ભેવરાવવાથી, તેમજ ચારિત્રીઓની સેવા-શુશ્રૂષા કરવાથી ચારિત્રપદની ભક્તિ થાય છે. ચારિત્રી જનો પ્રતિ સત્કાર, પૂજા, આદર અને વંદના કરવાથી પણ ચારિત્રપદની ભક્તિ થાય છે. આમ તો દેખીતી પર-સેવા છે, પણ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર-એ આત્માના વાસ્તવિક ગુણો હોવાથી, તેનો વિકાસ, આરાધના અને બહુમાન એ ગુણોને વિશુદ્ધ કરે છે.

અભ્યંતરની શુદ્ધિપૂર્વક આ ધર્મસેવા એ સર્વોત્તમ

વેદનાઓમાંથી મુક્ત થવાની ચાવી.

સંસાર એ વિરાટ દોર છે. એના ઉપર ખાજીગરની જેમ સસારી જીવાત્માઓ ખેલ ખેલી રહ્યા છે. જીવેલણ પ્રસંગોમાંથી એ ખાજીગર ધનાશાથી ફૂદવાનું, ખેલવાનું, રમવાનું અને લોકરજન કરવાનું ચૂકતો નથી. અચૂકપણે સ્વધ્યેયમાં તે મસ્તાન રહે છે. તે રીતે જીવ પણ સસારના અસીમ દોર ઉપર ચાર ગતિઓમા જન્મ લે છે અને દેહપરિવર્તનો કરતો રહે છે. જ્યારે જીવ ગર્ભમાં આવે છે, ત્યારે મૂર્છાગત જેવો નાના દેહમાં વસે છે. જ્યાં ઘોર અંધકાર છે અને અજ્ઞાન છે, પણ ત્યાં સ્વકાર્ય, આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિયો, શ્વાસોશ્વાસ, લાપા અને મનને ધીમે ધીમે જીવ આ નવા અવતારના નવા દેહમાં મમતાના ગાઢ બંધનથી બંધાઈ જાય છે, રગાઈ જાય છે અને એકમેક બની જાય છે. પછી 'હું પરલોકથી આવ્યો છું, આ શરીર તો ભવ પૂરતું જ મેં આહારના સંયોગથી વધાયું છે અને તે પણ એક દિવસે છોડીને હું ગયા ભવથી અહીં આવ્યો તેમ આગામી ભવમા મારે જવું જ પડશે.' આ જ્ઞાન મમતાળુ અને મૂઢમોહી જીવને જતું રહે છે. અનેક ગતિઓના ભ્રમણ પછી આ માનવજન્મ સાંપડે છે અને એમાં સાધ્ય માત્ર આત્મકલ્યાણ જ હોય છે. પરંતુ જીવ એ બંધુ ખીલકુલ ભૂલી જાય છે અને સાધનને

મામ્ય માનીને સાધનની ઉપાસનામાં તન્મય બની જાય
 છે-એકતાર શ્રદ્ધ જાય છે. ગરીબને જ્યાં દયાળુ મી
 થાય છે દુર્લભ જોખમમાં મુકાય જાય. જ્યાં જ્યાં એવું
 મુજાય છે, એવો જગરાય છે એવું દીન દીન થઈ
 પડતય બની જાય છે. હે જાણે, ૧૩ જેવું "ની" નું
 રોાય ! પછી પરતય, સ્વન્તરી જાને નાન્યવર્જિત નાન્ય
 પ્રેય-પ્રેયમાર્ગને તો ક્યાંથી જ નમસ્કાર ? પાન નાન્ય
 ગતિવર્ધન દરતા પ્રિતાદ દેમો ભયાનક રાજા નાન્ય
 પેરના પેરા પ્રન્તાર દરુ કારણ છે " નાને નાન્ય
 ૧૩૫ને રોતરી ખન-ભાવમા પ્રેમ સ્ત્રી સરોત ના

અનુકૂળ સાધનો પ્રતિકૂળતામાં પલટો ખાય છે, ત્યારે ભીષણ ભીંસનો એ આસક્તિવાળાને અનુભવ થઈ જાય છે. આ વાસનાના વેપો અને આ વાસનાના વમળો, સંસાર તરીકે પ્રભુ જેવા જનવાની કામનાવાળાઓને ખડકો જેવા અંતરાયક હોય છે. આથી જ મહાપુરુષો સંસારના વિપુલ વિલાસોને દુઃખપ્રદ સમજીને શરીરના મેલની જેમ ત્યાગી દે છે, તેનાથી અલગ થાય છે અને સ્વપ્નમાંય તેની કલ્પના, ઝળના કે દર્શન કરવા આહતા નથી. ભૂખ્યા માણસને પેટ ભરીને ખાધા પછી જેમ ભૂખની તૃપ્તિ થાય છે અને ખીજો દિવસ થતાં તે તૃપ્તિ નાશ પામે છે, તેમ વિપયસુખ ક્ષણભંગ શાન્તિનો ભ્રામક અનુભવ કરાવી દે, પણ જેમ જેમ વિપયના વિલાસોમાં જીવ અંધ જાને છે, તેમ તેમ એ અતૃપ્ત રહે છે અને કામનાઓ અગ્નિમાં ઘૂતાહુતિની જેમ પ્રદીપ્ત થાય છે. સાચું સુખ તો એ હોઈ શકે, કે જેના પ્રારંભમાં જ શાન્તિ હોય, મધ્યમાંય શાન્તિ હોય અને પરિણામમાંય શાન્તિ હોય. જેમ સાકર જ્યાંથી જવાય ત્યાંથી મીઠી જ હોય છે, તેમ આત્મિક સુખ થોડું મળે કે વધારે મળે, પણ એનો આનંદ અગમ્ય અને અકલ્પ્ય હોય છે તથા તે ભોગના ત્યાગથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.

અંતઃકરણ

માનવીની સન્મુખ જો વિચિત્ર પ્રકારનો કાચ રાખ્યો હોય, તો માનવી વિચિત્ર અને બેટાળ દેખાય છે અને પોતાને

હસાવે તેવો પોતીકો ચહેરો પોતાને લાગે છે, કારણ કે-સામે કાચ એવો વિચિત્ર છે. પોતાની સન્મુખ જો સુંદર બિલોરી કાચને રાખવામા આવે, તો પોતે હોય તેથી વધુ ખુબસુરત તેમાં દેખાય એટલે માનવી પ્રસન્ન થઈ જાય છે. ગર્વિષ્ઠ બને છે અને પોતાના સ્વરૂપનો તેને નસો ચઢી જાય છે તે રીતે કર્મના ઉદયથી નિર્મળ આત્મા મલિન બન્યો છે અને તે મલિનતા બુદ્ધિને બગાડે છે-ઉન્માર્ગમાં પ્રેરે છે. બુદ્ધિ મનને પરિબળ આપીને જગાડે છે. મન, મોટા સૈનિકની જેમ સજ્જ બનીને, તેની આશ્રિત પાચ ઈન્દ્રિયોને પ્રવૃત્તિ કરવા જાણે આદેશ કરતું હોય તેમ ધક્કો લગાવે છે. પછી તો ગાંડાતુર માણસની જેમ એ અનેક જન્મોની અભ્યાસી ઈન્દ્રિયોની પ્રગતિ પૂરજોસમાં આવતાં, પરમાં સ્વત્વનો તાતો બધાઈ જાય છે અને આત્મા પણ એમાં જ રંગાઈ જાય છે.

જડસગી બનેલો આત્મા જડને જ પોતાનું સ્વરૂપ માને છે-પોતાનું સત્ય તે જ માને છે. એના નાશથી પોતે દુઃખી થાય છે અને એના વિકાસથી આનંદમા-પ્રસન્નતામાં રહે છે મનને જેમાં પરોવો તેવો જ રંગ લાગી જાય છે કવિઓએ મનને વાનરની ઉપમા આપી છે, કારણ કે-વાનર ચપલ છે. એને જેવો ખેલ ખેલાવો તેવો તે ખેલ ખેલે છે જેમ મદારી લોકો નચાવે છે અને ચાળા-ચસ્કા કરાવે છે, તેમ તે પણ કરી લે છે. મન પણ જેવો ખેલાવનાર હોય તેવું ખેલે છે, પણ એને

માનસ સરોવરના હંસાને.

હે માનસરોવરનિવાસી હંસા ! તારા જૂના અને સાચા
સ્થાનને વિસારે મૂકીને, નિંદા એવા વિપ્રાથી ખરડાયેલા
ઉકરડા ઉપર તેં કેમ નિવાસ કર્યો છે ? તારા મૂળ
સ્થાનને અને પવિત્ર તારા મોતીના આહારને આરોગવા-
વાળો તું ક્યારે બનીશ ? તું શ્વેત છે, તારી ચાલ મનોરમ
છે, તારો ઘાટ સુધક અને મનોમુગ્ધક છે, તારી વાણી
મીઠી-મધુરી છે, પણ તારી વર્તણૂક અને પ્રકૃતિ હાલ
નિંદા અને તિરસ્કારમય બનેલી છે. તારી રોજીદી સગતિ
સારી ન હોવાથી આવું કાંતિલ પરિણામ આવ્યું છે.
'સગ તેવો રગ'—એ કહેતીની ઉક્તિ તદ્દન સાચી છે,
એવું આજે તારી પ્રવૃત્તિથી ચરિતાર્થ થઈ જાય છે. જો
કે-હજુ બાજી બગડી નથી. જો તું તારી કુસંગતનો ત્યાગ
કરે અને જાગે, તો તારી વાસ્તવિક દશા તને મળી જ
જાય તારો હંસોની જાતિ સાથે સહવાસ રાખ ! તારી
જાતિના હંસબધુઓની ઓળખ કરીને તેઓની મંડળીને
વિવશ બન ! પછી તરત જ તારી પ્રવૃત્તિ, પ્રકૃતિ અને
પ્રિયતામા ઘણો જ પલટો આવશે. તું વિપ્રાલક્ષી બની
ગયો છે અને ઉકરડાઓમા રહેવાનું પ્રિય માની રહ્યો છે, એ
તને પછી રૂચશે નહિ. તારી જાત આવા નીચોની સોબ-
તમા કદાચ રહેશે જ નહિ. આજે તો તું હંસો માટે અદ્વૃશ્ય

પણ ગાય છે. તો તું તારી જાતિમાં પહેલા દરજ્જે છે, તો હિતાહિતનો વિચાર કરીને ‘ડગ ભરે તો જગથી ન ડરે’ તારા જેવા ઉચ્ચ માનસના પક્ષીને આ આચરણો, આ ક્રિયાઓ અને આ વર્તણૂકો હીનપત લગાડનારી છે. તું જીવનમાં અને વર્ણમાં શ્રેષ્ઠતમ છે. તું હિંસક નથી, કારણ કે-કોઈ પણ જંતુનું તું ભક્ષણ કરતો નથી. તું સત્યવાદી છે, કારણ કે-તારી કુવાચા જ નથી. કદાચ જો તેવી હોય, તો તે કાંઈ પ્રપચી પ્રયોગના યત્ર જેવી તો નથી. અન્ય પણ મહા નિંદ્ય અવગુણો તારામાં નથી અને તે હોવાની સંભાવના પણ નથી. તારી મૂળ દશાને તું ભૂલીશ નહિ ! તારું સ્વરૂપ ચૂકીશ નહિ ! તારી બુદ્ધિને દબ કરીને, જ્ઞાનીઓની વર્તમાન દશા જેવી તારી દશાને ઉચ્ચ બનાવ, કે જેથી તું પ્રશંસાપાત્ર વાસ્તવિક થાય. તેવો યથાર્થ બની ગયા પછી તાગ કોઈ પણ ચરિત્ર માટે શંકિતતા કે નિંદાનું કારણ નહિ જ રહે. આજે તો તું કલકિત બન્યો છે, નિર્ભર્ત્સનીય બન્યો છે, તિરસ્કરણીય બન્યો છે, કુપાત્ર બન્યો છે. દુર્જન બન્યો છે, અવિશ્વસનીય અને અસંતોષી બન્યો છે. અધીર અને અસ્થિર બન્યો છે, દુર્મદ બન્યો છે અને અવિવેકી બન્યો છે, માટે તું આ પરિસ્થિતિનો જરા તો વિચાર કર ! મમતા ભેઈએ, પણ તું સોનાને બદલે ધૂળ ઉપર મમતા શાને રાખે ? પ્રેમ ભેઈએ, પણ માનવ કરતાં કપડાં ઉપર વિશેષ પ્રેમ રાખવો એ તો મૂખોઈ જ છે ને ? ધર્મ ભેઈએ, પણ જડધર્મનો વિકાસ કરતાં આત્મધર્મનો વિકાસ કરવા ઉદ્ધુકત બનવું ભેઈએ ને ?

તારા માર્ગનો, વિચારનો અને વર્તનનો જરા પલટો કરવાનો છે. તારી ભદ્રિક, સરલ અને શાન્ત પ્રકૃતિ આજે વકે, કુટિલ અને ક્રોધી બની ગઈ છે તેને પણ બદલવાની છે. તારી મિત્રમંડળીમા પણ હેરફેર કરવાની જ છે. મુખ્ય તો એ જ છે કે-કાકમંડળનો તું સહવાસી બનીને સ્વગૌરવને હણી રહ્યો છે. તારા આરામગૃહો પણ બદલાવવા પડશે, કારણ કે-તે નામના આરામગૃહો છે. બાકી તો મહા કારાગૃહો જ છે. તું આજે જ્યાં છે, જેમાં મસ્ત છે, જેમા આનંદનો ઘૂંટડો પી રહ્યો છે અને જેમા તને તન્મયતા છે, એ સઘળું જ સ્વાર્થજાળથી ગૂંથાયેલું છે અને ભય કર છે. પાર્શ્વી અને ધીવરો પક્ષીઓને કે માછલાં-ઓને પકડવા માટે જાળ બીછાવે છે અને તેમાં મીઠી સાકર જેવી વસ્તુઓનો પાશ આવે છે. તે રીતે હસ, તને ફસાવવા માટે સ્વજનોની જાળોએ તેમાં મધુરતાની-પ્રિયતાની નીઠી માયાનો પાશ અવલેખ્યો છે.

ખત અને ચીવટથી આ જાળથી તું ખસી જા ! જરા પુરુષાર્થ બની તું માયકાગલો સ્વભાવ તણ દે ! પછી તને આ જાળનો ભય નહિ રહે અને ચિંતા કે ફીકરનું કામ નહિ રહે. હવે તું સમજ્યો ને ? જો આટલી હિંમત વસી જાય, તો પછી તું આત્મગુણોને જ ધરનારો એક ફક્કડ યોગી જેવો બનીને જ્યાં-ત્યા સ્વેચ્છાચારી ફરી-હરી શકીશ જ. વાહ હસવાહ ! તારી લીલા જ કોઈ ન્યારી છે. તારી પ્રવૃત્તિઓ ભેદભરેલી દેખાય છે, તો એ તમામ

ધીમે તારો રોગ વધી જશે. પછી ચાલવાને, ફરવાને, બોલવાને કે કોઈ પણ શરીરક્રિયા કરવા માટે તું અશક્ત બની જઈશ અને પછી પોક મૂકીને રડવાની પણ તાકાત તારામા રહેવાની નથી. હલ્લુ બાણ હાથમાં છે. ‘ચેતન ન ધા ફોત.’

તારી અનાદિની પીડાને પરિહરી, તારા રોગનાં મૂળિયાની જઠને જળાવી દે અને વિકારોની ભૂખ શમાવવા તું કાંકરા ખાઈ ગયો છે તે પચાવી દે, એવા ચિકિત્સક ધનવંતરી વૈદ્યને શોધી લે !, તેમજ તારા ગુદ્ય રોગોને તેઓની પાસે શરમ-લાજ છોડીને જાહેર કરી દે ! તેઓ જે પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપી દવા આપે, તે નક્કર બનીને કરી લે ! પછી ધનવંતરીઓ જે માર્ગ ચીંધે, તે માર્ગે તું સતત અપ્રમાદી બનીને અને ઉજ્જનગર દશાને અનુભવીને ચાલ, કે જેથી જરાય તને વ્યાકૂળતા નહિ જ થાય. જે નિઃસ્વાર્થી અને નિષ્પક્ષ ધનવંતરી છે, તેમની દવા રામબાણ છે, સુંદર રસાયણ છે અને અમોઘ શસ્ત્ર છે, માટે તેમની દર્શાવેલી પદેણ પાળવામાં તું પ્રમાદી ન જ બનતો ! સો દવા અને એક પદેણ સરખું કામ આપે છે. પદેણના પાલનમાં જરાય ભૂલ કરતો નહિ. જેમ દવા અસરકારક હોય છે, તેમ તેની પદેણ પણ વધારે કાળજીથી પાળવી પડે છે. જો પદેણમાં ભૂલ થાય, તો દવા નકામી જાય અને રોગ વધતાં વાર ન લાગે. તેથી વિકારનો વિષમ વિસ્ફોટક ફાટી નીકળે છે.

માયા અને આશાના રંગો ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે. તુ એતું કદન ઉતારી દે, તેમજ આરાધના અને શુભાચરણનો અહો પહેરી લે ! વળી તુ લોભ અને માનના પડદા ચીરી નાખ ! તથા સતોષ તેમજ સરજતાની વજ જેવી દિવાલ ચણી નાખ ! તું ભય અને આકૂળતાની ખેડીઓ તોડી નાખ ! અને નિર્ભયતા તેમજ શાન્તરસના આકાશમાલ સરોવર લહેરાવ. શુભ વિચારો, પરમાર્થ-ભાવના અને ધ્યેયશુદ્ધિના ચદરવા તુ એવા સજી લે કે-કોઈ પણ ક્ષુદ્ર જંતુ તને પીડે નહિ. જીવનકીલાનો ઘોતક એક શ્વાસ પણ એવો ન હોવો જોઈએ, કે જેમાં કુવિકલ્પના વાદળો જામે !

જો તું પ્રમાદી બનીશ, તો માથા ઉપર ભયની નોખતો ગડગડી રહી છે, આસપાસ અંતરવેદનાની આગ લડકે બળી રહી છે અને ભોગવિલાસના ભય કર ભુજગો નાગ-ચૂડમાં ફસાવવા વેગથી દોડી આવે છે, તારૂં કોણ છે ? તને કોણ સંભાળશે ? તુ કોના ચંચળમાં રહીશ ? તારી સાથે રમત-ગમત કરનારાં તારા દ્વેષીઓ, વહાલભર્યા-લાડકવાયા તારાં સગાઓ અને તારી અઢળક સંપત્તિઓ તને જરાય સંભાળનાર નથી, એ યાદ રાખજે ! એટલું જ નહિ પણ તને ધરમાથી મરેલા ઉદરની જેમ દર દર ફેડી જ દેશે. તારા હેતાળ અને મમતાના પાંત્રા જ તારી ઘોર ખોદવા તૈયાર થશે. સ્વસ્વાર્થની સિદ્ધિ કરતા તારા મુગા મા-બાપો પણ તારી દરકાર કે સંભાળ નહિ

સર્વસેવ્ય, સર્વમાન્ય અને સર્વપૂજ્ય બનશે.

જો કે મિથ્યાત્વના મળથી લેપાએલા હંસાને આ વાતો ન રૂચે એ બનવાજોગ છે. પરંતુ જો જ્ઞાનતત્ત્વોમાં મન પૂરે, તો આ વાતો અમૃતના ઝરણા જેવી મધુરી બની જાય.

ઈન્દ્રિયોના તરલ તુરંગો બે-લગામ વિદિશામાં પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. તુરગમોનો માલિક મન મેઘપાન કરીને-બેલાન થઈને આ અશ્વોનો ખેલાડી બન્યો છે. તું ઊંડા અને દારૂણ ખાડાઓમાં આત્મસારથીને ગબડાવી મૂકે છે, આત્મજ્ઞાન ભૂલે છે, અપકૃત્યોનો જીવાળ ચઢી આવે છે, વિપત્તિઓનો વારિધિ આત્માને તરવો દુષ્કર-દુસ્તર બની જાય છે, કોઈ તેમાં દરચાનગીરી કરતો નથી અને કોઈનું કાઈ ચાલતું પણ નથી. તું અશરણ, નિરાધાર અને નિરાશ્રિત જેવો દયામણો બનીને સુખનાં દુઃખની મુક્તિમાં વલખા મારે છે. તને કોઈ પણ સ્થળમાં સુખ કે દુઃખનો નાશ નહિ જ થાય. તારું રાજ્ય સંભાળ ! તારી ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ, અગત્યસીમા અને તેનો વિસ્તાર તું ચોતે સંભાળી

સજ્જનની શિક્ષા માન્ય અને મર્યાદિત રહે તેવી જ હોય છે. દુર્જનની હિતશિક્ષામા ઝેરનાં જ તરખતર પ્રેરકો હોય છે. પોતે ખરાબ થઈ અન્યને ખરાબ કરવાની દુર્જનની ભાવના હોય છે. માટે હે હંસા ! તુ સજ્જન જાતિનો છે. તથા તને એક સ્વજન તરીકે માર્ગદર્શન કરાવ્યું છે, તો તું ઉજ્જગર દશાને મેળવ !, પ્રમાદને પરિહર ! અને સત્યની શોધ કર ! તું સત્યને ઓળખી, પરખી અને મેળવી તેને વળગી જા ! પછી તું સત્યની સડક ઉપર સનસનાટ સીધેસીધો દોડી જા ! તને કદીય ક્ષતિ કે સ્ખલના નહિ પહોંચે !

ધન્ય પુણ્યાત્મા હંસા !, માન્યવર હંસા !, જ્ઞાન-દર્શનનિધાન હંસા !. સચ્ચારિત્રના સુચારી હંસા !, વિશદ વિવેકશીલ હંસા ! અને સદાચારના પયગંબર હંસા ! આ ચીમટી તારા માટે ચાખુક જેવી તીખી છે, પણ તું એનો અમલ કરતાં નિર્મળહૃદયી બનતા, એ તીખીને મીઠી જ પોકારીશ. સમજ્યો ને ? પછી ભૂરિ ભૂરિ પ્રશંસાના પુણ્યોની હારમાળાઓ ચલાવીશ.

પણ જ્યારે વિચાર, વાણી અને વર્તનમાં એકધા વૃત્તિ-
 પ્રવૃત્તિ ન દેખાય, ત્યારે એ પંડિતપ્રવરો નિંદાને પાત્ર
 બને છે અને તેઓના વચન પ્રત્યે જનવર્ગની શ્રદ્ધા પણ
 લોપ થઈ જાય છે. આથી પુરુષ તરીકે એવા શુષ્ક જ્ઞાની-
 ઓની ગણતરી કદીય થતી નથી અને તેઓ જ્ઞાનનો જોઈ એ
 તેટલો પ્રકાશ પહોંચાડી શકતાંય નથી. દીપક હજારોને
 પ્રકાશ આપે છે, બદકે પોતાની પાસે અંધારૂ છે. જો કોઈ
 આંધળો માણસ ચાલતાં સ્થળના પામે કે ક્ષતિ પામે, તો
 એમ કહેવાય કે-ખીચારો અંધ છે, શું કરે ? પરંતુ મોટી
 એવી આંખો હોવા છતાં ધોળા દિવસે દીવો હાથમાં લઈ ને
 ચાલનારો જો ખાડામાં પડે અને ઠોકરો ખાય, તો લોકો
 એમ જ કહે કે-મૂળો ! આંખો છતાં જોયા સિવાય
 કુવામાં કેમ પડ્યો ? તે રીતે સત્-અસતના જ્ઞાનવાળો
 અનાચારી બને, અવિવેકી બને, વિનયના પાઠોને ભૂલી
 જાય. જેમ આવે તેમ વાણીમાં બાફે અને વર્તનમાં
 સ્વસ્થ દતાથી, અપવિત્રતાની બદી ઘુસાડે, તો પછી આધળા
 કરતાં તે વધારે ગુન્હેગાર કેમ ન ગણાય ? આનો ઘણા
 એવો ઉત્તર આપે છે કે-જ્ઞાની ભલે અનાચાર સેવે, ભલે
 જેમ આવે તેમ બકે અને ભલે જગતને ઊંધા રસ્તે લઈ
 જાય પણ તેની પાસે એવી એક ચાવી છે કે-તે ઊંધાને
 સીધું બનાવી શકે છે. આ પ્રમાણે ખોલનાર દષ્ટિરાગી કે
 ઉન્માર્ગગામી છે. સમજવું જોઈએ કે-જ્ઞાની કે અજ્ઞાની
 જો વિષ પીએ, તો જરૂર મરે જ છે. હા, ઝેરનાશક ખુટી
 જેની પાસે હોય તે ઝેર પીને જીવતો રહે છે, પણ વિષ

રીતે લટકાવે છે, પણ એમાં ઝાડ કે વેપારીની કિંમત શી ? તેમ અમો જ્ઞાની છીએ, પંડિતપ્રવરો છીએ, આવી ખિરદાવલીઓ ઘણીની આગળ બોલાય છે, પરંતુ તેઓની સાથે કામ પડતાં તેઓના અંતર જીવનની દશા બે જોવામાં આવે છે, તો નજરે પણ બેતાં તેવાઓ ઉપર ઘણા જ છૂટે છે.

આંતરિક વર્તન જીદુ, પ્રચારમાં વાણી જીદી અને બાહ્ય આડંબર જીદો જ દેખાય છે. આથી શાસ્ત્રો કહે છે કે-વિરતિ અને વિવેક વિનાનું જ્ઞાન આપત્તિ રૂપ થાય છે. જ્ઞાન એ નેત્ર છે, પરંતુ દિવસના અજવાળા સિવાય જેમ નેત્રો કાંઈ કામમાં આવતાં નથી, તેમ વિરતિભાવ અને વિવેક એ દિવસના અજવાળા જેવાં છે. ચંદ્ર ગમે તેટલાં તેજસ્વી કે દીર્ઘાવગાહી હોય, પણ તે પ્રકાશની અપેક્ષા જરૂર રાખે છે. તે રીતે જ્ઞાન પણ આચારશુદ્ધિ અને વાણીશુદ્ધિ સિવાયનું ઉપદ્રવ રૂપ છે, કારણ કે-છદ્માસ્થને જ્ઞાન વધતું બીય અને જ્ઞાનરૂળ બે કશુંય ન હોય, તો દહીંને દવા ઘણી જ સુદર આપવા છતાં અસર વિના નકામી બીય છે તેમ જ્ઞાન બોલ રૂપ બને છે. જ્ઞાન લેવાનો ગંગઘાટ સુચુરુઓ જ છે. સુચુરુઓની નિદ્રામાં સવિનય અને ક્ષમાપૂર્વક જે જ્ઞાન મેળવાય છે, તે વિધિપૂર્વકનું સમ્યક્જ્ઞાન કહેવાય છે. ચુરુની નિદ્રા સિવાય આપોઆપ ગંભીરતાભર્યા અને ગૃહાર્થવાળા શાસ્ત્રો વાંચતાં, વાનરને મણિહાર પહેરાવવાની જેમ નિષ્ફળતાને પામે છે, કારણ કે-જૈનાગમો તેમજ અન્ય જ્ઞાની-

જેમ સ્વપ્નવત્ છે, તેમ શ્રદ્ધા રૂપી બીજ દગ્ધ થયા બાદ ધર્મ-
વૃક્ષ કે ફૂલો ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? જેવું વાતાવરણ તેવી
વાસના, જેવો સત્સંગ તેવી સુશ્રૂષા, જેવી શ્રદ્ધા તેવું
સમ્યગ્જ્ઞાન અને એ સમ્યગ્જ્ઞાનથી મુક્તિને પ્રાપ્ત કરવી
એ જ જ્ઞાનનું ફળ છે.

卐

મુસાફીર.

સસારની મુસાફરી જીવ કરી રહ્યો છે. ગતિ-આગતિનાં
રેશનોની ઠાયરી છે. રોજ જીવ એ ઠાયરીના ક્રમ પ્રમાણે દરેક સ્થળમાં
મુસાફરી કરતો જ આવ્યો છે, પણ મુસાફરીની ઠાયરી સર્વ રેશનો
વટાવ્યા પછી મોક્ષમાં પહોંચે ત્યારે જ પૂરી થાય છે. ત્યાં મુખી
ઠાયરી પ્રમાણે રેશનો એક પછી એક વટાવવા જ પડે છે.

જીવ મુસાફીર છે. ચોરાથી લાખ જીવાયોનિ મુસાફરીના રેશનો
? જીવાયુ ટ્રેન છે. સ્વજનમેળો માલ-મીલકત, ધર અને લક્ષ્મી એ
રેશનોનું ફરનીયર છે. મેળો મુસાફરનો સાથ છે આયુષ્યદોરી
તારનાં દોરડાં છે. માનવદેહ દીપ્તિ છે. આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં દીપ્તિ
રૂપેના ફાટકમાં પેસતા દી દી ને આપી દેતી પડે છે.

રાબમા ઉદારતાનો ગુણ ઓછો હોય અને પ્રલોભન વૃત્તિથી પ્રભવ સઘળું ધન તે લૂંટી લેતો હોય, પણ સદાચારનો એક ગુણ જે તેનામાં હોય, તો તેના સઘળા સુગુણો ઠકાઈ જાય છે. ગરીબ માણસ પણ સદાચારમય જીવન જે જીવતો હોય, તો તે શ્રીમંતો કરતાં મોટો ગણાય છે. શ્રીમંત ધર્મને પોતે દુરાચારી હોય, તો તેની કિંમત ટૂટી બદામ જેટલી અંકાતી નથી. પછી ભલે પોતે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ લક્ષ્મીના મદમાં પોતાની જાતને સૌથી મહાન માને, સૌથી વધારે અશ્લવણો માને અને સમાજના મોખરે જઈને ખેસે, પણ સજ્જનોની ડાયરીમાં તો એ હલકા માનવીની હરોળમાં જ નોંધાયેલ હોય છે. સદાચાર સઘળા સુગુણોની ભૂમિ છે, સઘળાં સુગુણોનો જનક છે અને સઘળા સુગુણોને પેદા કરાવનાર સિદ્ધ-યત્ર છે, જ્યારે દુરાચાર એ દુર્ઘટ જેવો સઘળાં સુગુણોનો ધ્વંસક છે. નાનો પણ સુગુણ જ્યારે પેદા થતો હોય, ત્યારે દુરાચારનો ખેગ તે સુગુણના અંકુરને નિર્મૂળ કરી નાંખે છે.

એક કવિ કહે છે કે-જ્યાં સુધી હૃદયમંદિરમાં સુગુણ રૂપી બાળકો રમે છે, ત્યાં સુધી હૈયામાં દુરાચારની દુષ્ટ રાક્ષસીઓ પેદા નથી. જ્યાં દુરાચારની કુચાસનાનો વાસ હોય. ત્યાં વિનય, વિવેક, સફલાવતા, સુદૃષ્ટિ-આ સઘળાં સુગુણો વિદાય થાગી લે છે. વ્યવહારમાં પણ અનુભવાય છે કે-જે પુત્રો કુલવારસાની પરંપરાથી સુસંસ્કારોથી

ધન, તન અને તિરિયાનું (સ્ત્રીનું) દિન-રાત ચિંતન કરનારો દેવની સેવા કયાંથી કરે?, ગુરુની વાણી અને ઉપાસના ડોળાયેલા દિલવાળાને કયાંથી રૂચે? અને ધર્મની આરાધના તો આવા માનવીને સ્વપ્નમાંય કયાંથી હોય? પ્રેરણાથી, આપોઆપ કુળશોભાથી કે જાત-મેલો સાચવવા માટે દેવપૂજા, ગુરુભક્તિ અને ધર્મક્રિયાની આરાધના કરવામાં આવે, પણ પેલા દુર્વિચારોનો અંજાવાત સુભાવોનો સમૂળગો નાશ કરી નાંખે છે. શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ-આ પાંચેય ઈન્દ્રિયો વિષયોના મુખ્ય સાધનો છે. ઈન્દ્રિયો આ પાંચેય વિષયોમાં તન્મય બને છે પછી આત્મા સ્વ-સ્વરૂપને ભૂલીને અને જડસંગે બ્રાન્તિમાં પડીને ઉચ્ચ સ્થાનેથી પટકાય છે. સ્વભાવશ્રેણિ કુલાવરૂપમા પલટો ખાય છે. પછી જો અનેક સુભાવજનક સાધનો મળે. તોય સ્વ-સ્વરૂપમા આવવું દુષ્કર છે આ પાંચેય વિષયો આત્માને ભાનભૂતો બનાવી સ્વ-ગુણોને વિસારે પાડે છે. દુરાચાર એટલે ઈન્દ્રિયોના ક્ષણજીવી સુખાભાસોમા તન્મયતા અને સદાચારિતા એટલે ઈન્દ્રિયોના વિપર્યય સુખોની સાચી ઓળખ અને તેનું સચમન-ત્યાગ. સુશીલતાનો ગુણ માનવોમાં આવતાં ઈન્દ્રિયો અને મનનો વિજય મેળવાય છે મનનો વિજય મેળવ્યા પછી જો વ્યક્તિઓ સુશીલ બનતી જાય છે અને એ તે મનનો વિજય મેળવાય છે, તેમજ આત્માની સાચી જળાહનની જ્યોત જાગે છે સર્વ કર્મોનું બંધન-કેન્દ્ર મન છે અને ઈન્દ્રિયો દોરડા છે. બંધન-કેન્દ્રો ઉપર જો વિજય મેળવ્યો,

આ સઘળું જ ભૂલાવી દીધું છે. સુશીલતા આર્યાવર્તમાં એક આદર્શ અને શૌભનિક ભૂપણ હતું. અન્યદેશીય પ્રજા અહીં આવીને આ ભૂપણની પ્રશંસા કરતી હતી અને તેને સ્વ-દેશમાં લઈ જવા મથતી હતી. જ્યારે આ યુગની હવાએ આ સંસ્કારી દેશની પ્રજાને અન્ય દેશનો કચરો વળગાડ્યો છે.

ઓ આર્યાવર્તની સંસ્કારી પ્રજા ! ઓ ધર્મસુધાવાહિની ભારત માતા ! સુશીલતાનો શણગાર સજ અને કુરૂદિ તજ ! તો જ કંઈક વાગશે ગજ, જરાય નહિ લજ !

卐

સંતસંગ.

સાધુ મહાત્માઓનો અને સસારાસક્તોનો મેળ મળવો અશક્ય છે. સાધુ મોક્ષદષ્ટિ હોય છે, જ્યારે સંસારી વિલાસ-ભોગ-વિપવદષ્ટિ હોય છે. સાધુઓનો ઉપદેશ તમારી વિષયેચ્છાને મૂકાવવાનો હોય છે. વિપવ-કષાયી જીવોને એ ઉપદેશ ક્યાથી રહે ?

સસાર-લજ્જાગારીઓને વેરાગીઓ અને તેઓનો ઉપદેશ એ.હા જ રહે છે ચોર જામતને જોતાં ગાળ જ ચોપડે છે, કારણ કે—એના ખોટા કામનાં તે વિધાન છે. ચોરી ખોરી છે—એન નો ચોર સજા, તો જ જામતો ઠીક છે—એમ તે માનવા તૈયાર છે. સાધુઓ તેઓને રહે છે, કે જોઓ સસારવિમુખ છે.

છે. કે જે કુમાર્ગને સુમાર્ગ માની રહેલ છે. માનવીની આખે જેવા રંગના ચરમા ચઢે તેવી દુનિયા નજરે પડે છે. સંસારમાં મનુષ્યો દરરોજ જુદી જુદી જાતની પ્રવૃત્તિઓ આદર્યા જ કરે છે અને તે પ્રવૃત્તિઓનો ઉદ્દેશ પણ દુઃખનો અભાવ અને સુખની પ્રાપ્તિ માટે જ હોય છે. પરંતુ હજી સુધી સંસારી કોઈ માનવીએ પૂર્ણ દુઃખનો અભાવ કે સુખની પ્રાપ્તિ કરી હોય તેમ જણાતું નથી. તેમાં મુખ્ય કારણ સુમાર્ગની જાણ નથી અને કયા જઈએ છીએ તેનો વિચાર નથી. દુનિયા સુખ મેળવવાનાં સાધનોથી દૂર ભાગે છે અને દુઃખના પ્રત્યેક સાધનને ભેટે છે.

આજે જગતનું સર્વ તરફ એવા પથે વળ્યું છે કે—જ્યાં-ત્યાં માત્ર અશાન્તિ અને દુઃખદર્દના પોકારો સંભળાય છે. કોઈ કોઈને વાતમા કહેતો નથી કે કાગળમાં લખતો નથી કે—અમે પૂર્ણ સુખી છીએ ! અહીં આવો ! સઘળીય અનુકૂળતાઓ છે ! ખલકે સર્વ કોઈ મિત્રોને કે સ્નેહી વર્ગને તે વિદિત કરે છે કે—‘ આ ખાણુ સ્થિતિ ભય કર છે. સંયોગો કંદ્રાડા છે, આજ પછીના આગળના દિવસો કેવા આવશે એ કહેવાય તેમ નથી. ભાવીકાળ અંધારામાં ટંખાય છે, આજે જે ગામમાં છીએ ત્યાં સ્થિર રહેવાશે કે કેમ ?—એની બારે ચિંતા છે. તેમજ જે મકાનમાં અને જે હકાનમાં દરીએ—દરીએ છીએ. ત્યાં આવતી કાલે અમારા કબજે હશે કે કેમ ? ’ અરે. આજે ખાવાનો ખોરાક અને પહેરવાનાં કપડાં છે. તે કાલે કોઈ ઝૂંટવીને લઈ લેશે તે ?

નથી, જેનો માર્ગ રૂચતો નથી અને જ્યાં જવાથી મોર
હુઃખ છે-એમ સારી રીતે સમજીએ છીએ.

યુગપલટાની સાથે જીવનચક્રોનો પલટો થઈ રહ્યો
છે અને સૌની સાથે આંખો મીચીને દોડી જવું પડે છે.
તેમાં જે અટકી જવાય, તો સો વર્ષ પાછળ ગણાઈએ-
એમ મનાઈ રહ્યું છે. આજે ગતિ તીવ્ર થઈ રહી છે પણ
દિશા જરૂર ઉલટી છે. એક વાર જે સૌ થોભી જાય અને
જે માર્ગે આજ સુધી આવ્યા તે માર્ગે જ પુનઃ પાછા
જઈને, દિશાનો નિર્ણય કરીને પાછા ધીમી અને મક્કમતા-
પૂર્વકની ગતિ કરાય, તો જરૂર સાચી પ્રગતિનો માર્ગ લાધે.

શું આજે આપણે મુક્તિની વાટે છીએ? શું આજે
આપણે સ્વર્ગના માર્ગે છીએ? જવાબ મળશે કે-ના....
ના. શિવરમણી અને સ્વર્ગ તો કલિયુગમાં ગયા. આજે
કલિકાળમાં તો નરક સિવાય બીજો માર્ગ ખૂદલો નથી.
બસ, આ ચોક્કસ ગ્રહાથી ઇરાદાપૂર્વક જ નરકમાં જવાની
ઉમેદવારીથી હલકાં-કારમાં કુકૃત્યો કરવાની ઇચ્છાઓ ધાય
છે અને ઘોર પાપો નીડર બનીને આદરાય છે

પહેલાના જમાનામાં એક ધર્માત્મા અનેક ધર્મીઓ
પેદા કરતા, એક ધર્માત્માની શુભ પ્રવૃત્તિથી હજારો ધર્મ
સંનીપ આવતા અને ધર્મવિરૂદ્ધ જે કોઈ બોલે કે વર્તે,
તો તેને ઘણું જ શરમીંદા બનવું પડતું હતું અને સઘ
પણ તે વ્યક્તિને આદર, સન્માન કે ઉત્તેજન આપતો નહિ.

માર્ગ બે છે. એક સુગમ અને બીજો કાંટાળો. સુગમ

ઉત્કાન્તિનો ઉપા પ્રગટાવશે. સંસ્કારિતા, આધ્યાત્મિક પ્રભુતા, માનસિક મક્કમતા, કુવિષયોથી વિરક્તતા, કુવ્યસનોથી સંયમિતા. લબ્ય લાગ્યની લબ્યતા, આત્મિક તેજની દિવ્યતા, શુભ વૃત્તિઓની વિશદતા, ચમત્કારિક સહિષ્ણુતા, શાષ્ટિક મૃદુતા, કાયિક પવિત્રતા, આંતરિક વિશુદ્ધતા, પ્રત્યેક જીવન-પળોની ઉપયોગિતા, શ્રમની સાર્થકતા અને શુચ્યભરેલા પ્રશ્નોને આપમેળે ઉકેલવાની બુદ્ધિબહુલતા, આ સઘળાંય શુભો અન્નાર્ગની સહેલથી અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે.

પોતાની મેળે જાતને પૂછે કે-ઉપર બતાવેલા સુશુભોમાથી તારામા કેટલા સારા શુભોનો સચ્ચ થયો છે ? અને સુશુભો થોડા-વધતા અંશે જો તારામાં વધ્યા હોય, તો વિચારજે કે-તું ક્યાં જઈ રહ્યો છે ? જરૂર તું સત્સંગની વાટે છે. એનાથી ઉલટા દુર્ગુણો જેવાં કે-ધાર્મિક નરવેની માનવાની અશ્રદ્ધા, તુચ્છ વિષયોની લોભપતા, માનસિક નિર્બળતા. પુણ્યહીનતા. હિતાહિત વિચારવાની અવિવેકિતા, આંતરિક મલિનતા. મતિમંદતા, અસહિષ્ણુતા, વાણીકઈશતા, અનેકોને છેતરીને પેટ ભરવાની સ્વાર્થાધતા, વેળાઓને છેતરીને પેટ ભરવાની વૃત્તિ, ખુશનીજાજી સહેવાની દાલિકતા, અનેકોને સતાવીને આપસતા કે દાદાગીરી કરવાની ઉદ્દંડતા, આ બધા દુર્ગુણો જો તારામાં જોઈએ તેની જેમ વસ્યા હોય, તો તું વિચારજે કે-હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું ? એના જવાબમાં એમ કહેવું પડે કે-ટોઈ અણુજાણુ હિન્નાર્ગમાં જ વહી રહ્યો છું. સર્વ કેઈ

એસવાનુ હોય છે. પછી પાસેનો પેસેન્જર પૂછે છે કે-ભાઈ, કયા જઈ રહ્યા છો? એ બેસારૂં જરૂર કહે છે કે-મુબઈ જઈએ છીએ. પરંતુ બેસારૂં એમ કહે છે કે-મને ખબર નથી કે-હું કયાં જઈ રહ્યો છું, તો તે મૂર્ખાશિરો-મણિ કહેવાય. તમોને પણ આજે પૂછાય છે કે-તમો કયાં જઈ રહ્યા છો? શું ઉત્તર આપશો? કહેજો કે-અમો મુક્તિની અવિકળ વાટે જઈ રહ્યા છીએ. શુ આ જવાબ આપતાં હિંમત ચાલશે કે? નહિ જ ચ.કે, કારણ કે-સૌ સમજે છે કે-દુનિયા પતનના પથે વહી રહી છે. કદાચ એ વાટે આપણે તો નહિ હોઈએ ને? નિ.શ ક બનીને સૌ કોઈ સન્માર્ગે વળો. !

૬

પિંજર.

જીવ પોપટ જેવું પાખી છે દેહ પાંખરૂં છે પોપટ પાંખરાને નિઃશ્વર સમજીને વળગી પડ્યો છે, પણ પાંખરૂં બધન ઉ-અ ઝ. દીને જીનવી લેનાર છે-પરત્રત્રાની કદ છે આ નહુ તે સમજીને નથી પોપટ પાંખરાની બહાર નીકળ્યો દોષ, પણ જે કઈ નવ આવે, તો તે પાંખરાનાં પેની બાપ છે દુનિયા બધાને જન્મ તરીકે પોપટ માની બેઠો છે

તેવી રીતે જીવ દેહપિંજરનો વારસ બનીને, દેહને જ નિઃશ્વર માને છે અને તેની જ સારવારમાં અખિલ જીવન - ન વે છે. પરંતુ નિઃશ્વર તો નિઃશ્વર જ છે નિઃશ્વર જ ન એ જ ના જ છે

કોઈ પણ આજની મનોવ્યથા કે સાંયોગિક વેદનાને સાંભળનાર અને ટાળનાર નથી. દેશકીય વડવાઓ તો દેશની નૈયા કિનારે આવી છે, તે પાછી ચક્રાવામાં ન અટવાઈ જાય એની ભારે ગડમથલમાં જ સમય વીતાવે છે. દેશની પ્રજાના હિતની ચિંતાઓ તેઓને હોય છે, પરંતુ કોઈ ઉપાય જ એવો નથી, કે જેથી પ્રજા મુખ-સતોષથી જીવે વીતાવે. તેમાં જે સખળ કારણો છે. એક તો લોભવૃત્તિ અને ખીનું ઘણું મળવા છતાં અજબ અસંતોષ. સમાજનો ભાવિકાળ ભારે અધારામાં દેખાય છે. આજે અમે સાત માળના બગલામાં રહીએ છીએ, નોકર-ચાકરોની સાહ્યબીઓ ભોગવીએ છીએ. મોટરોમાં મોજ કરીએ છીએ અને ઘરમાં લક્ષ્મીનો વાસ રહેલો છે. આ સ્થળે કોઈ ઝુંટવી કે લૂટી જશે. તેમજ નવું નહિ આવવાથી જૂટી જશે અને પછી અમારે પણ એવી દુર્દશા અનુભવવી પડશે. આ પણ આ યુગની મનોવ્યથાની એક શુદ્ધિ છે. પરંતુ આ આપત્તિ તો અણધારી અને વિના નોતરે વહોરી લીધેલી છે. જેટલું મળે તેટલામાં સતોષ માનવો એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખો ! ઉપયોગ જેટલી ચીજો મળી જાય અને વધેલાનો રોજબરોજ પરમાર્થના વ્યય તથા નવું ઘણું વધારવાની આદ્યોનો છેદ, આટલું ભેદાય તો પછી હું માનું છું કે-ભાવીની એ જ્ઞાનિજન્ય વિપદા તો આપોઆપ ટળી જ જશે. પરંતુ આ વગરેડુ ભૂત વળ ભંયકર છે.

તથા સલાઓ ભરાઈ અને ઠરાવો ઉપર ઠરાવો થતાં નવી વહુના નવ દિવસની જેમ જેમ બતાવ્યું. પરંતુ ધીમે ધીમે મંડળમાં સારી મુડી એકઠી થતી ગઈ, એટલે મંડળના સભ્યોમાં મતભેદો પડે, કેટલાકે ચડશે ચઢે અને મંડળમાંથી નવું મંડળ જન્મે એટલે એકબીજાની ચડશાચડશીથી મંડળની ઉત્સાહનદી મંદ પડે તથા સમાજને ત્રાસ રૂપ કે ડખા રૂપ બને. બૂલથી શરૂઆતમાં તો મંડળને સારી પુષ્ટિ અને પોષણ અપાયું હોય, પણ પરિસ્થિતિ વણસતાં સમાજના નેતાની સામે સ્વચ્છતાથી વર્તવું, એવો મંડળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બની જાય છે. ધર્મશુરુ અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ પ્રતિ પણ મંડળનો અતિ વિરોધ થવા લાગે છે જૈન સંઘ જે કામ કરવા ચાહે, તેમાં મંડળનો વિરોધી સૂર ગુંજતો થાય છે. પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવનો સ્થાપન થયેલો જૈન સંઘ સરસ અને સુદર છે, પણ એમાં નવી નવી સંસ્થાઓ સ્થાપીને ઘરમાં બે મતવાળાઓનાં દુષ્ટ દુજો જ ઉભા કરવા જેવું બને છે. ગામોગામ આ ડખો છે અને એ ડખાના પ્રતાપે સઘના આગેવાનો આ સંસ્થાના સખ્ત વિરોધી હોય છે. જુનું આ મંડળને ન રૂચે અને નવું સંઘનેતાઓને ન ગમે. પછી આ મેળ કેવી રીતે મળે ?

એટલે કે-જે ગામનાં સઘ છે અને સંઘ લેગો વર્ધને એકમતે જે કામો કરે છે, તેમાં તે ગામની આનાદી સારી એવી હોય છે. એ વાત પણ સાચી છે કે-સંઘના આગેવાનો અનુભવી, વિચક્ષુ અને પ્રશાન્ત લેખવાળા

કાંઈ સમજતું નથી. મોટા મોટા સાહિત્યકારો, કલ્પના-
શાસ્ત્રીઓ અને તત્ત્વવેત્તાઓએ સઘળાંયની શોધખોળો
કરી. પણ આ જમાનાની ઉલટ રીતિની શોધખોળ કરી
લાગતી નથી. આ બધી બાબતોનો ડાહ્યા અને વિચારક
માણસોએ વિચાર કરવો ઘટે, એટલું જ નહિ પણ સમા-
જમાં સાર્વિકતા ટકી રહે અને ભાવિ સંતાનોનું હિત
જળવાઈ રહે, એ માટે રચનાત્મક પગલાં ભરવા જોઈએ.

૫

સ્વરૂપ.

જેમ આરિમો રાધ કાઠનાર કે રૂપને સુધારનારો નથી પણ પ્રતિ-
બિંબ પદાર્થ બનાવે છે, તેમ આગમો, નિજબિંબો અને ગુરુનો
ઉપદેશ સઘળું જ સ્વરૂપ સમજાવે છે-પરસ્પરરૂપને છોડીને સ્વસ્વરૂપમાં
તન્મય બનવા માટે પ્રેરે છે.

આગમશાસ્ત્રો વાંચીને નહનુસાર વર્તન કરવું, જિનબિંબોની
પૂજા-સક્રિ કરીને તદ્દરૂપ થવાનું આત્મપરિણામન કરવું અને ઉપદેશ
શ્રવણ કરીને, માગમાં શૂ ખામી છે તે મોઢીને વિશુદ્ધ ચિત્તવાળા
બનવું. આ જ જ્ઞાનરૂપ છે, આ જ પૂજનરૂપ છે અને આ જ શ્રવણ-
રૂપ છે. જિજ્ઞાસાના વ્યાપોહ કરતાં સ્વચ્છ રહેવાનો વ્યાપોહ પ્રસન્નનીય છે.

કેમ જરાય ઓછું કરતાં નથી ?

મોટા માનવંતા મુનીમજી બોલ્યા કે-શેઠ સાહેબ, અમે એ જ વિચાર કરીએ છીએ કે-આપ ખીમારીના લય કર લોગ બન્યા છો અને અમે કાંઈ જ ઉપચાર કરી શકતા નથી, પરંતુ કુદરત અમોને અને તમોને બોધપાઠના મત્રો શીખવે છે. ગમે તેટલી માલ-મીલકતની તિજોરીઓ ઇકોછલ ભરેલી હોય કે વાડીઓ, ગાડીઓ અને મોટા મહેલો વસાવ્યા હોય, છતાંય કર્મની રેખા અજબ લીલાનું નાટક ભજવે છે.

શેઠજી આ હકીકતને સાંભળતાં જ, જેમ સળગતી અગ્નિમા પેટ્રોલ નાખાતાં લડકો ધાય, તેમ ક્રોધ રૂપી અગ્નિનો તાપ વધવા લાગ્યો. કુપાત્રને હિત-બોધ ઉલટી અસર કરે છે. શેઠે નોકરોને હુકમ કર્યો કે-ભાઓ ! સઘ-જાય ચાલ્યા ભાઓ ! તમે સર્વે મારા ગુરુ બની ગયા કેમ ? તમે મારો પગાર ખાઈને માતી ગયા લાગો છો ! પછી સર્વ નોકરોની એક સમિતિ લેગી ઘઈ અને શેઠને નાદબીના લોગ બનેલા બેઈને તેઓ ઘણો જ શોક દર્શાવવા લાગ્યા. અહો હો ! આ શેઠે લાખો પ્રપચો કરીને ધન મેળવ્યું છે, હજારો નિર્દોષ નોકરો ઉપર લોહુકની અને બુદ્ધિને પુલકા છે દિન-રાત તે નિરાતે એક જ નથી, તેઓ દેશ પરદેશ, જમીન કે સરદ્ર સમુદ્ર ઉલ્લસાવે છે, પણ તેમને સતોષ માત્ર દરેક નથી. પ્રદેશનાની કેરીએ ચઢેલા તે ખીચારા દાવ્ય દેખ્યા નથી. અહો !

પરણ જન્મે. અરે, એટલું જ નહિ પણ અરસપરસની પ્રીતિ અને મેળ એવા જન્મે કે-ઘરમાં કદીય તોફાન જેવું હોય જ નહિ. દરેકના સુખમાં સુખી અને દરેકના દુઃખમાં દુઃખી સૌ બને, તેમજ અખિલ જગત ઉપર મંત્રીનો અને સ્વક્રિયાતનો સંબંધ બંધાઈ જાય, કેઈ પરલવની આસક્તિની ભાવનાઓ ભરમ થઈ જાય અને લોકમાય તેની ઈલજત અને કીર્તિની સુવાસ પ્રસરી જાય. એવા સ્વર્ગીય સંયોગોમા સંવૃદ્ધિ પામતો માનવી જો દેવોની સલામાં સલાસદ બને, તો દેવો પણ તેને આવકારે જ.

આજના યુગનો સંસ્કારી-ધર્મશ્રદ્ધાળુ આત્મા ધર્મ-સ્થાનોમાં જાય અને ત્યાં પણ સર્વ શુભ ક્રિયાઓ આચરતાં તે કદીય કંટાળે નહિ તે ગુરુઓની સામે કે વડીલ ધર્મજ્ઞાતાઓની સામે પણ વ્યવસ્થિત રીતે વર્તે અને પ્રમાંધ્યયન કરે તે ધર્મગુરુઓની વાણીનું શ્રવણ કરવામાં એકતાન બને અને સુધાપાનધીય અધિક આનંદ મારીને તેને સાંભળે તેમજ હંયામાં ઉતારે. પછી જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમા તેનો અમલ તે ગોઠવી જ દે. આવો ધર્મોન્માદુષ્ટ જ દલિયુગને સત્યયુગ સર્જે છે અને ધર્મ તથા મંગલમય બનાવે છે. પછી આ યુગને ધર્મ કે અંગત મત કદીએ તો આલે જ.

૧૫૨ ખતાવેલ સુરોને માનવી હંયામાં વસાવે અને જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમા સુરોની ખીલવટ કરી દે. તે પછી આલે તે આધાર પી. બેદરશી, બેદરશી અને જીવન-

શુભાશુભ સંકલ્પની અસર અને તેનું પરિણામ.

સંકલ્પોનો જન્મ મનથી થાય છે. જે જે વ્યક્તિઓને મન-પ્રાણ હોય, તે તે સમસ્ત વ્યક્તિઓને સંકલ્પો ઉઠાવે છે. સંકલ્પો જે પ્રકારના હોય છે એક શુભ તથા બીજો અશુભ. શુભ સંકલ્પો શુભાખ્યા કૂલ જેવા હોય છે અને અશુભ સંકલ્પો ધતુરાના કૂલ જેવા હોય છે. શુભ સંકલ્પો સફળ થાય કે ન થાય, પરંતુ તે ઉત્પન્ન થતાં જ અવનવા આનંદની રેલ વહાવે છે; જ્યારે અશુભ સંકલ્પો જન્મતા જ ક્ષીણ અને શોકના અગ્નિને પ્રગટાવી મૂકે છે. એ અશુભ સંકલ્પવાળો માનવ પોતે બળ્યા કરે છે અને હું આનું બગાડુ અથવા આનું બગડે તો સારું-એવા સંયોગવાસીઓને પણ બાળે છે. આવી દુષ્ટ ભાવનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ એ કુસંકલ્પો કહેવાય છે જેમ ધતુરાનું કૂડ એની વાસનાથી જ માનવે તે ગાદાતૂર બનાવી બનાવી મૂકે છે અને એનો ઉપભોગ કરતા માનવો મૃત્યુની સત્પ્રાગતિ પણ સ્વીકારે છે, તેમ સંકલ્પોની અશુભ ભાવનાઓ માનવોને રાત-દિવસ ચિંતાની ડોઈ વાટી જ ગળી વાસના જન્માવે છે. વાસનાથી માનવો મૃત્યુવિવશ બની જાય છે અને પછી એની દુર્ગતિએ તો અસંખ્ય પડે છે, કે માનવી કે દારૂનો દન જેવો તેને ને.

કૃત્તિસિદ્ધિ જ છે; કેમ કે-એ સિદ્ધિ ક્ષણભર સુખાભાસનો અનુભવ કરાવીને લોપ થઈ જાય છે અને પાછળ વ્યથાની એક મહા અસર મૂકતી જાય છે. એ વર્ષો સુધી પીડન કર્યા જ કરે છે અને વાસ્તવિક સિદ્ધિ જે મળે છે એ ચિરસ્થાયી અને સુખપ્રદ નીવડે છે. એ એક જ સિદ્ધિ હૃત્તરે અન્ય સિદ્ધિઓને પણ પેદા કરે છે. અતે કૃત-કૃત્યતાભરી સિદ્ધિનો વિજય પણ એ જ સિદ્ધિ મેળવી આપે છે.

મનોવિજય સુસકલ્પોને જ જન્મ આપે છે. મનો-વિજયને મેળવવાના સાધન તરીકે એકાગ્ર ચિત્તવૃત્તિને જન્માવવા સારૂ માનવીઓને કોઈ ધ્યાનસ્થિત કરવામાં એકમીટ કરવા માટે કોઈ પદાર્થ જોઈએ છે. એ મીટ-મહનમાં ગુણ અને અશુભ-એ જો સાધનો મળી રહે છે. ગુણ સાધનો ધર્મ અને મંગલમય હોય છે, જ્યારે અશુભ સાધનો અધર્મ અને અપકૃત્ય રૂપ હોય છે. માનવોને ગુણાશયભર્યા સકલ્પો સફળ કરવા માટે પહેલી સાધનિકા પ્રણયપ્રાપ્તિ જ છે.

એક માનવ, માનવોનિના ઠારમાં માનવ ધવાની (નેદવારી)ની જેમ જી એ એલ. એલ. જી. પાસ ઘયા પછી વહીલ ધવાની લાયમત તે મળેવી જ કહેવાય. પરંતુ (નેદવારી માટે જૂના-તટાકીલા વહીલની છાયામાં નિવાસ કરવો પડે તે, ઘણા ઘણા દેસોના દેસલોઓનો અન્યાસ કરવો પડે તે, તે પછી વહીલ તરીકે પ્રસિદ્ધિને તે પાને

આપ્તતાનો વિશ્વાસ જ એ મનોવત્તા પ્રેરાવે છે. બાલ,
ધીમે ધીમે જડવાસનાઓની અને મમતાળુ લાગણીઓની
હવાથી ચેપાય છે તથા પછી મને આપો !, આ મને ગમે
છે !, આ મળે તો સારૂ !, આ જોઈએ જ નહિ !, આ તોડી
નાખો !-આવી બધી ફેગટ લાગણીઓથી અને આશા-
ઓના તત્ત્વોથી તે જકડાઈ જાય છે. અનુભવની વાત
છે કે-નાના બાળકોને માટીનાં રમકડાં, લાકડાની ભાત-
ભાતની રંગબેરંગી ચીજો અને ખાવાના મીઠા મીઠા પદાર્થો
વગેરે ઘણું જ રૂચે છે. બાળકને પ્રસન્ન રાખવા કહો કે
સસારની ખોટી આશાઓની જાળમાં દૂસાવવા માટે ખોટા
રમકડાંથી બોધપાઠો પઢાવાય છે. માટીના ઘોડા, હાથી,
કેળુ, કેરી, જામફળ કે નારંગી બાળકને આપતા તે જ
રાજી વડ જાય છે કેટલાક નાના નાના બાળકો તો અત્યંત
રમતો રમવાની ચીજોને છાતી આગળ દબાવીને સૂવે
છે, એ જાતની બાલકોની ચેષ્ટા દેખાય છે

ખાતપના મટી અને જકડાના રમકડાં પેટા છે
તે તૃપ્તિ આપે અને તેનો દલિત સુખાલસ છે પરંતુ
બાળકોને એ સુખાલસો પણ મેળવે નહીં એવા
નુકે તે અનુભવનું ઉત્તરની આ મિટીલી છે અને
આ મીઠા મીઠા ખાવા ઉપર છે કે- આ એ મીઠા
ખાવ નહીં મીઠી મીઠી જે ન મળે, તે મીઠા મીઠા
રોડે છે. આતે બાલકની જાતે મીઠા મીઠા મીઠા
મીઠુ આ મીઠા બાલકને કહેવું છે. આ-આ-આ-આ

અને અવસરે સામું પણ જોલે છે ! એકાદ પણ હિત-
શિક્ષાનો શબ્દ તે સાંભળી શકતો નથી. વહાલસોયો
બાળક હવે સર્વને અકારો લાગે છે. સગાં માતા-પિતા
કહે છે કે-તે એક શબ્દ પણ સુણતો નથી, મોજશો-
ખમાં અટળક પેસા ખર્ચે છે અને હું ને પેસા ન
આપુ તો ખીસા કાતરે છે ! નાના બાળકોને જુદા
પ્રેમપાશથી નાના મોજશોખો મા-બાપ જ શીખવે છે.
મંદિરમાં પેસાને બદલે એક આનો ને મૂક્યો હોય. તો
મા-બાપ ઠપકો આપે અને બજારની જવાહર હોટલમાં
૬૦-૭૫ પેસાનું ને ખીલ કરી આવ્યો હોય, તો મા-
બાપ કહે-કે કાંઈ નહિ બેટા, તારા કરતાં વધારે શું ?
છોકરો ઘણો જ ઉદાર છે-એમ કહીને મા-બાપ વાત
હસવામાં ઉડાવે ! પરંતુ એ જ પુત્ર મોટો થઈને હજારો
રૂપિયા જ્યારે ઉન્માર્ગમાં ખર્ચી નાખે, ત્યારે તે જ
મા-બાપને ઘણો ગુસ્સો આવે છે અને કહે છે કે-એ
કેમ પાલવે ? પરંતુ આ સમજી બાળક ધીમે ધીમે
વધારે સમજી થતો ગયો અને સ્વતંત્રતા મેળવતો ગયો.
તેની સુવાનીના એવારે ઉતરવાની ઘડી આત ધરી ગઈ,
ખોટી વાસનાઓની વસમી મુસાફરી ઘડી થઈ. તેનું
નતેનનન. ખમીર ગરમ થતું ગયું, તે મગજનો કાંઈ
રુમાલવા લાગ્યો અને તેની નવા નવા લોગવિહાસો લોગવ-
વાની દુહા શમનાઓની ફેડીએ જવાની પ્રેરણાઓ વધતી
ગઈ. બસ. બાળવયની આશાના સ્વાદનો અને સમજી
બાળવયની સદૃશસિદ્ધિઓ વિદ્યુત ઘડી ગઈ. હવે તો

સંકલ્પો રૂપી ચાંદલાઓને ઢાંકી દે છે અને કદિ કદિ એ કુસંકલ્પોથી માયાવી જીવો આશાઓમાં ગળાડૂબ થયેલો આત્મા કુસંકલ્પોની આછી આછી કિરણાવલી પ્રગટાવે છે.

યુવાનીનો મજબૂત બધ વૃદ્ધો શરૂ થાય છે, શરીર-શક્તિ ક્ષીણ થવા પામે છે, શરીરની મદદગાર તમામ ઈન્દ્રિયો રીસાયેલી રાણીઓની જેમ કામ આપતી નથી, તેમજ મગજ અને કલેબુ' ક્ષણે ક્ષણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે. આ દશામા માનવજીવન નેજાવ્યા પછી બાળ-વય રમત-ગમતોમા વીતાવી એ વયના સંકલ્પો ક્ષણ સુખાબાસની-નેજાવવાની દુષ્ટ કામનાઓવાળા હોય છે. જરા સમજી ઉમર થતા નવનવી ભાતની ચીજો પ્રતિ પ્રીતિ લેડાઈ અને એ સમજી-અસમજી વય પૂરી થતાં યુવાનીની ઉંચ આધીના અપકારથી યુવાનીનું તેજ ટકાઈ નહીં, તેનજ પીરે પીરે સાઈકેક વર્ષની ઉમરે પડે ચતા દેહના બધો શિથિલ થયા તથા પછી વૃદ્ધ થયો, એટલે તો અજળ ફિકરોની લવાળાથી દિન-રાત કુવિકલ્પોએ કાસળ કાટી નાંખ્યું.

આ આજોય લેખ મનનીય છે. કુવિકલ્પો પેદા કરાવનાર ચિંતામણી સ્વનની પ્રાપ્તિ થતાં જ હંટ પદાર્થો આરોગ્યપ્રેમી વચ્ચે, તેનજ કુવિકલ્પો પેદા કરાવનાર લોકો હોય, તેા ચિંતામણી સ્વન પુરુષ નહીં મહાત્માઓ જ છે અને પુણ્યોત્તુ અધ્યવસન અને અત્યુચીત જ છે. જીવનની અસ્થિ નાં ધામે પીને પડે તેન

મરણં મંગલં યત્ર, સફલં તત્ર જીવનમ્।

માનવજીવન એ દેવના જીવનોથીય ચઢી જાય એવું ઉચ્ચ કક્ષાનું સંસ્કારી અને આદર્શ જીવન છે. માનવ-જીવનમાં જન્મેલાં આજે કોડો માનવીઓ જીવે છે અને ‘અમે માનવ છીએ’-એવું અભિમાન પણ તેઓ ધરાવે છે. પરંતુ કોડો માનવોમાં આદર્શજીવી અને સંસ્કારી માનવો તો બહુ જુજ છે.

આજે હજારો માનવીઓ લક્ષ્મીની લાલચના વહેણમાં તણાઈને, સ્વદેશ, ગામ અને કુટુંબપરિવારનો મોહ છોડીને પરદેશ જાય છે, લાંબી મુસાફરી ખેડે છે અને જીવનની હયાતિનો વીમો ઉતરાવીને પણ દેશપાર-દરિયાપાર પણ સાહસ ખેડીને દોટ મૂકે છે. પરદેશ જનારા સઘળા ટોટરાધિપતિ બનતા નથી અને સઘળા પોતાની આશાને પૂર્ણ કરે તેટલું દ્રવ્ય મેળવી શકતાં નથી હા, પૂર્વપુણ્યના પ્રભાવે કંઈક એવા પણ માનવીઓ છે કે-તેઓ અદ્ય પ્રયત્ન કરતાં અગણિત અઢિના માલિક બને છે અને ચિરંજીવો ભોગવીને પુણ્યાત્મબંધી પુણ્યના હિયદી ધર્મ-માર્ગે પણ અટળકે દ્રવ્ય પાણીના દેલાની લેન વહેતું નૃકે તે માનવજીવનમાં તો સઘળા માનવીઓ જન્મે છે, જીવે છે અને મૃત્યુપંથના વટેમાર્ગે બને છે.

આજે અનંતકાળ ગયો, તેમજ અનંતા આત્માઓ.

સ કદ્યો રૂપી ચાંદલાઓને ઢાંકી દે છે અને કદિ કદિ એ
કુસ કદ્યોથી માયાવી જુદકી આશાઓમાં ગળાડૂળ થયેલો
આત્મા કુસકદ્યોની આછી આછી કિરણાવલી પ્રગટાવે છે.

યુવાનીનો મજબૂત બધ તૂટવો શરૂ થાય છે, શરીર-
શક્તિ ક્ષીણ થવા પામે છે, શરીરની મદદગાર તત્ત્વો
ઈન્દ્રિયો રીસાયેલી રાણીઓની જેમ કાન આપતી નથી,
તેમજ મગજ અને કલેજુ' કાળે કાળે અસ્તવ્યસ્ત થઈ
જાય છે. આ દશામાં માનવજીવન મેળવવા પછી જાગ-
વય રમત-ગમતોમાં નીતાવી એ વયના સહનિર્વાહી
મુખાભાસની-મેળવવાની દુષ્ટ કાનનાઓવાળા રીસે છે
જરા સમજુ ઉતર પડતા નવનવી જાતની રીસે છે.
પ્રીતિ લોકાર્થ અને એ સમજુ-અલનજુ વય પડે છે.
યુવાનીની ઉંમર આપીના અધકારની પુનઃપ્રાપ્તિ થાય છે.
ગપુ, તેમજ પીરે પીરે માઈડેક વર્તીની ઉંમરે છે.
દેહના બધો સિવિલ થયા ત્યા પછી એ વયનો
તો અજબ ફિકરોની ગાજાળની ઢિંગ-ત ઢિંગ-ત
કાસળ ઢાલી નાખ્યું.

પરિવર્તન થાય છે, તેમ સુસંગતની રંગત જો વધતી જાય, તો કુવિકલ્પો આપોઆપ સમાઈ જાય છે અને સુવિકલ્પોની સૌન્દર્યમય શુભ સૃષ્ટિ જ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. મનુષ્ય બીજું કંઈ પણ ન કરે. પરંતુ માત્ર મનમાં જો કુવિકલ્પો જ સેવ્યા કરે, તોય તે ઘણા જ ચીકણાં અને કિલ્લે કમોં બાંધે છે પછી અનિચ્છા અને પરાધીનતાથી. પણ અઢળક વિપત્તિઓ વેઠવી જ પડે છે. એક વ્યક્તિ જો શુભ ચિંતવના-શુભ સંકલ્પો જ સેવે અને સુવિચારોથી ઉચ્ચ અધ્યવસાય અનુભવે, તો તેનું અતીવ ઉત્તમ ફળ મેળવે છે. અંતે એનો આત્મા નૈર્મલ્યભાવને મેળવીને સદૈવ વિજયવંત પડને મેળવે છે.

卐

સુખાભાસ.

આધિભૌતિક સ્થૂત જરૂર સુખોની ખાતર, જરૂર સુખોના પ્રલોભનોથી જીવાત્મા મહામૂલા સ્વયંચોને ખોઈ નાખે છે. પછી તેનું આ જીવન દુઃખદાયક બનવાનું જાય છે. પ્રશાન્ત વૃત્તિ, પરમાર્થ બુદ્ધિ, ધાર્મિક અવિચળ શ્રદ્ધા, તેમજ અખૂટ અને અખડ આત્મિકાનંદની મીઠી મોજ વિપયાભિલાષી ખોઈ બેસે છે.

એક વિપયની તુચ્છ આશા, વિનય, વિવેક, સ્નેહ, ધર્મ, કુલાચાર, કુલ અને યશ સૌથી બૂલી જાય છે. બીચારો મૂખ વાનર, મુઠી ચણાનાં લોભથી જીદમી સુધી મહારીની કારમી કેદનો કેદી બનીને ગુલામી સ્વીકારે છે. તુચ્છ અને અસ્થિર મુખલાલસાથી જીવ, જીવનને વિપય-ગુલામ બનાવીને પીડિત યાય છે.

મરણં મંગલં યત્ર, સફલં તત્ર જીવનમ્।

માનવજીવન એ દેવના જીવનોથીય ચઢી જાય એવું ઉચ્ચ કક્ષાનું સંસ્કારી અને આદર્શ જીવન છે. માનવ-જીવનમાં જન્મેલાં આજે કોડો માનવીઓ જીવે છે અને ‘અમે માનવ છીએ’-એવું અભિમાન પણ તેઓ પરત્રે છે. પરંતુ કોડો માનવોમાં આદર્શજીવી અને સંસ્કારી માનવો તો બહુ જુજ છે.

આજે હજારો માનવીઓ લક્ષ્મીની લાલચના પંદોમાં તથાઈને, સ્વદેશ, ગામ અને કુટુંબપરિવારનો મોહ છોડીને પરદેશ જાય છે, લાંબી મુસાફરી જેડે છે અને જીવનની હયાતિનો વીમો ઉતરાવીને પણ દેશપાર-દરિયાપાર પણ લાહસ જેડીને દોટ મૂકે છે. પરદેશ જવારા જવાનું કોટાણપિપતિ બનતા નથી અને સુઘડાય પે.ત.ની આશને પૂર્ણ કરે તેટલું દ્રવ્ય મેળવી શકતા નથી હા. પૂર્વકાળના પ્રજાપે કંઈક એવા પણ માનવો છે કે જે-જેનાં જીવન પ્રદાન કરતા અગણિત સંવિદ્વાનને જેકે બને છે અને સિરખુણે ઉતારીને કુદરતજીવી કુદરતના દરબારમાં માર્ગે પણ અહરકે દ્રવ્ય પડેલાં રેલાની જેમ પોંટુ રહે છે. માનવજીવનના તો લાભના માર્ગો અને સંસ્કારો છે અને મુશ્કેલીના માર્ગો અને જે

અને અનંતકાળ સુધે, તેજ અનંતકાળ માટે

માનવજીવનમાં જન્મ્યા અને જ'પી ગયા, પણ તેમાં સ્વ-
જીવનને સફળ કેટલા કરી ગયા ? જન્મ સમયે તો સવ-
ળાય સમાન બાળકો હોય છે, પણ એમાં પુણ્યવંતના
ઘરે જન્મેલા બાળકનો જન્મમહોત્સવ ઠાઠથી ઉજવાય છે
અને ગરીબની ઝુંપડીમાં જન્મેલા બાળકને પૂરતા આહાર-
રની ભેગવાઈ પણ હોતી નથી. રાજદરબારમાં જન્મેલો
બાળક જન્મતાં પ્યારો લાગે, હજારોના લાડથી તે લઘુ-
પુષ્ટ બને અને હજારો માનવીઓના રમતરંગના સૂત્રધાર
પણ બને. પરંતુ એ જ બાળક મોટો થઈને સેંકડો પ્રાણી-
ઓનો શિકાર કરી ઘોર પાપને આચરે છે, પ્રજા ઉપર
ખોટા કરો નાખી-ખોળે લાદી પ્રજાને રંજીતે છે, અરેસગા,
કોટુંબિકોને પણ રાજ્ય કે અર્થના પ્રલોભનથી ગર્દન પણ
મારે છે, તે પાલક બનેલો બાળક સૌને ત્રાસ આપનારો
બને છે અને પછી તે લાખખો માનવીઓના ધિક્કારને-
ફિટકારને પાત્ર બને છે. એનું મૃત્યુ અમંગલ રૂપ કહેવાય
છે અને આવાઓનો જન્મ નિષ્ફળ ગણાય છે. શ્રી જૈન-
શાસનમાં આપણે સાંભળીએ છીએ કે-રાજા શ્રેણિકે સ્વપુત્ર
કોણિકને લાખેણા લાડોથી ઉછેર્યો હતો, પણ અતે એ
જ પિતાનો ઘાતક બન્યો હતો.

કુણાલ આંખે અધ હતો. તે પોતાના પિતાની
રાજ્યધાની છોડીને એકાન્ત નિવાસ કરતો હતો. બસ,
લક્ષ્મિ, સંગીત અને સંતોષનો જ તેની મહુડીમાં વસવાટ
હતો. આ સ્થળે એક પુત્ર જન્મે-છે. જન્મ થયા બાદ

ત્યાં કોઈ સુખનો નાદ નહોતો, પણ એ બાળક ધીમે ધીમે સુસસ્કારોથી મિચાચો. યુવાવસ્થાને પામતાં તે માટી રાજ્યગાદીનો વારસદાર બન્યો, એટલું જ નહિ પણ તે ન્યાયનું અચળ સિંહાસન સ્થાપે છે અને પૂર્વબન્ધુ સ્મરણ થતાં ઠેન ધર્મની અબળ પ્રભાવના, પ્રચારના અને આરાધના કરી અખિલ ભૂમડલને શ્રી ઠેનમદિના અને મુર્તિઓથી ભૂષિત કરી દે છે. જન્મ થતાં જન્મ આવે છે ન ધાય, જન્મનું એ તો પૂર્વકર્મની ચેષ્ટા છે, પરંતુ જન્મ બાદ જે જીવતા આવડે, તો સ્વજીવન એવું સચારી નથી છે કે-એ વ્યક્તિ જીવનથી મુક્ત થાય છતાં પણ જીવન છે-એમ કહેવાય.

કવિઓ તો કહે છે કે-જીવતા જે નરો પણ નરો છે કે માત્ર પાપાચરણનાં જ રક્ષક છે અને નરો પણ નરો સારો જીવતા છે. કે જે નરો ધર્મ દર્શિને અને નરો નરો રીતે ઉત્તરવાળા જીવન જીવતા ને

વાણી, વર્તન અને અભ્યંતર દશા કેવી હોય ?—એ પદ્ય શાસ્ત્રોમાં કથિત છે.

માનવતાને મેળવવાનું માણેકચોકનું બજાર તો સંત-સમાગમ જ છે. સંતોની છાયાની અને સંતોની વાણીની જેઓને પુણ્ય પળ સાંપડેલી છે, તેઓ જરૂર થોડે-વધતે અંશે માનવતાને મેળવે જ છે. મુક્તિમહેલની સહેલ કરવાની ચીદ્રી ફાડી આપનાર અને મુક્તિની સરલ કેડીનો પંથ બતાવનાર, સંસારમાંય ઉચ્ચ જીવન જીવતાં શીખ-ડાવનાર સંસ્કારી શિક્ષકો, નિઃસ્વાર્થવૃત્તિથી સ્વ-પરના કલ્યાણચિંતકો, જિંડા અનુભવજ્ઞાનના નિધિ સમા સજીવન-પણે ખોલતાં પ્રશસ્ત પુસ્તકો, પ્રગતિશીલ-વિના ઠેલે આપોઆપ ચાલતાં લોકોપયોગી પુસ્તકાલયો, મિશનરીની જેમ એકીસાથે હજારો માનવોનાં હૈયામાં ધર્મપ્રવૃત્તિઓના ચક્રોને ગતિમાન કરાવનાર કમાન્ડરો અને આજના અચંખાભર્યા અટપટા અંધારિયા યુગમાં ભૂલેલાને પંથ-દીવો ધરનારાઓ જે કોઈ હોય, તો તે ખંતીલા, ત્યાગનિધીશ્વરો સંતો-નિર્ગન્થો જ છે.

સંતસેવાના જિજ્ઞાસુઓ, સંતસેવાથીઓ, રોજબ-રોજ નવનવા સંસ્કારો સર્જનારાઓ, ઉચ્ચ ભાવનાઓના અમૃતનું પાન કરી તૃપ્ત થયેલાઓ અને પરમાર્થ કરવાની પળને મહોત્સવ માનીને વધાવી લેનારાઓ આ સંસારમાં આદર્શજીવીઓ ગણાય છે.

દુનિયામાં અનંત જન્મો થયાં અને થશે, પણ પદ્ય જીવન સફળ થયું ત્યારે ગણાય, કે જે જીવન

મંગલ રૂપ હોય. અર્થાત્ એવા અનુકરણીય જીવનથી જીવતો અને હજારોને આશીર્વાદ તથા મંગલપ્રવર્તક રૂપ હોય, તે જ જીવન સફળ ગણાય. કેટલાકે એવો પ્રશ્ન કરે છે કે-જીવન સફળ તો હોય અને મંગલ રૂપ પણ હોય, પરંતુ મરણ મંગલ રૂપ કેવી રીતે ગણાય ? કેમ કે-ઉત્તમ આત્માઓ અને પરમાર્થી મહાપુરુષો હજારોને ઉપકાર કરતાં હોય, તેઓ જે માનવજીવનથી અંતિમ-અદશ્ય થઈ જાય, તો જોઈ કે ઉદ્વેગ જ પેદા કરાવે છે. હવે જો મહાપુરુષોના મૃત્યુને મંગલ રૂપ કેમ કહેવાય ? મૃત્યુકની આ વાત કઈક અશોભીક છે. જે મહેલ તમારા બધા ગાનવીઓનો આગ્રય હોય અને તેઓ સુખાનંદની જીવન વીતાવતા હોય. તે મહેલ એકાએક જમીનપોષી અને તે કોઈનેય પ્રિય કે હિતકર્તા ન જ જાણે. પરંતુ જોટલું ચોક્કસ છે કે-તે મહેલ જશે જમીનપોષી નહીં હોય, પણ તે પ્રશંસાપાત્ર તો હતો જ, કેમ કે-મહેલને તે ઉપયોગી હતો-ધણીઓના જીવનના આધાર તરીકે.

કપિઓએ ઘણા અનુભવ અને સાજોગા અનુભવ કર્યા બાદ એક વૃદ્ધ એકું નિર્મોહ કહે છે કે-‘મંગલ મરણ યથા, સર્વાં તથા જીવનમ્’ કહે છે. ‘મંગલ મરણ તો જીવન તથા સર્વાં તથા જીવનમ્’ કહે છે.

માંદગીને સહે છે, તેમજ પ્રભુસ્મરણ તથા ઉચ્ચ ભાવ-
નાઓની એકધારી ગદગ સેવે છે. આસપાસના માનવો
આ આદર્શ વર્તન જોઈને, 'ધન્ય મૃત્યુ'ના પોકાર કરે છે.
આવા મૃત્યુને મંગલ મરણ કહેવાય છે. જે જીવનમાં
લાંબા કાળ જીવ્યા પછી મૃત્યુ પણ આવું મંગલમય
થાય, તે પુણ્યશાળી જીવોનું જીવન સફલ, સાર્થક અને
પ્રશંસનીય કહેવાય છે. મંગલ મરણવાળું જીવન ધન્ય-
પુણ્ય, પ્રશંસનીય, આદરણીય, ચિરસ્મરણીય, વંદનીય,
ધન્ય અને મંગલમય જ કેમ ન કહેવાય ? સૌ કોઈ
એવા મંગલમય સફલ જીવનને જીવતાં શીખવા માટે
પ્રયાસ આદરે !

પુણ્યપાથેય.

જ જાણી જાણે ભાવી કાળને જૂલીને વર્તમાનના વિલાસોને
કાઢો ખની જાય છે. વિલાસકાઢો જાણે ખીચારો આવતી કાલના
કાળખજાને વિસરીને મનમાન્યા ભોગો ભોગવે છે અને મનમાની
મોજ ઉડાવે છે પણ આવતી કાલની સગવડ રાખીને જ મુસાફરી
કરવી એ ચતુર મુસાફરનું કર્તવ્ય છે

ભાવિ માટે પુણ્યપાથેય પ્રગટ કરે, કે જેથી ભાવિની મુસાફરી
સુખ રૂપ નીવડે. નવવયના પાખીઓ પણ વર્ષાઋતુ આવતાં પહેલાં
માળાઓ ખાંધી દે છે. જે વાદરાઓ કાંઈ કરતા નથી, તો તેઓ
વરસાદમાં ઢપે છે અને ફેટલાય મરી જાય છે. હે માનવી ! તું
પાખીથીય શું કમચક્રત છે ?

સંસારનો સર્જનહાર શું ઈશ્વર છે ?

દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ અને નારકી-એ ચાર વિભાગમાં સંસાર વહેચાયેલો છે. એ ચાર સ્થળો સિવાય જીવનું અસ્તિત્વ નથી. જીવાત્મા સચેતન છે અને ચેતનને સંસારમાં રખડાવનાર જડ કર્મો છે ચેતન અને જડની મિત્રાનુતા જ ચાર ગતિનું નિદાન છે ચાર ગતિના ચોકના જીવાત્મા એક નટની જેમ જેલ જેલી રહ્યો છે જેલ ખતન ઘટાં, બાજુ સડેલીને અને અન્ય વેપને બાંધીને નવો જેલ જેલો છે. ગત્યતર ઘટા, પ્રથમના બાવના સવળા સમયો બૂલાય છે, નવી બૂનિકા ઉપર ઉભા રહેતું પડે છે. નવો સરજન સર્જ્યો પડે છે અને પરિવર્તન અનુસરીને જેલ બાંધવો પડે છે

આ પ્રમાણે જડસગી જીવાત્મા કેવારો રહે છે, કેવારો જડસગી બાવો છે? જીવાત્મા પડે છે. જોને કેવ રખડાવેને નેગરોને નથી? જોને સર્જે પડે. અપકાર રખડ જડે એ અપકાર નિકે છે

બુદ્ધિથી જન્મે છે, જ્યારે સંશયવાળી મતિ કુતકોને જન્મ આપે છે, તેમજ પોતાની જાત ઉપર પણ અવિશ્વાસુ બનાવે છે અને ‘હું છું’-એવી જે ભાવના છે તે પણ લોપાય છે. એ કુતકોના પ્રભાવે અંતે નાસ્તિકવાદનું મોળું ફરી વળે છે અને સુભાવોને ગુંગળાવે છે. ‘આત્મકૃતિ’ આત્માને સંસારમાં કોઈએ બનાવ્યો છે કે તે આપોઆપ છે ? કોઈ પણ પદાર્થ ઉત્પત્તિ સમયે કર્તાની અપેક્ષા રાખે જ છે, તો કર્તા વિના આત્મા જેવી મહાન-મહત્ત્વપૂર્ણ વસ્તુ હયાતિમાં કેમ આવી ? જરૂર ! પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ જેવી જનોપકારી વસ્તુઓ કોઈ મહોપકારી-મહાન તેજોમયી વ્યક્તિએ જ બનાવેલ છે. એક ઘટ જેવી મામુલી વસ્તુ પણ કુંભાર દ્વારા જ બને છે, તો પછી અનન્યતમ-મહાન પદાર્થોને પણ કર્તાની પૂરેપૂરી અપેક્ષા રહેવી જ જોઈએ.

આજે આર્યાવર્તના અનેક ધર્મદર્શનો, સંસારનો અદિકર્તા કહ્યો છે અને આદિકર્તા કહીને અખિલ સંસારની વ્યવસ્થા યોજવામાં ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી અને સર્વમચ્છાવક એક કારીગર રૂપે માને છે. અનંત, સદા શાન્તિવામ. નિવૃત્તિ, અકર્મા, અનીહ, અમમ, નિર્દોષ અને કૃપાસિંધુ ભગવાનને માનીને તેઓને સંસારવ્યવસ્થાની ખટપટ કરનાર એક સૂત્રધાર કહી નાખવો, એ તો સાચે જ મુક્ત આત્માને બલાત્કારથી બંધનના બારે જોખમમાં ઉતારવા જેવું છે.

એક વિદ્વાને એક વ્યાક્રાને કહ્યું કે-‘ભાઈ તમે

ત્યાર બાદ વિદ્વાને કહ્યું કે-‘ ભાઈ, પરમાત્માને અમો વિદ્વાનો માનીએ છીએ, પરંતુ આવી રીતે સુખ-દુઃખ આપનારા, વિશ્વની અગાધ યોજનાની ગુંથમાં ગુંથાયેલા કે બાલીશ ક્રિયા કરનાર પરમાત્માને અમો માનતા નથી. પરમાત્મા તો પરાકાષ્ઠાની સીમાએ પહોંચેલા હોય છે અને છે. જે ભક્તો તેઓનું ધ્યાન ધરે, તેઓના ઉત્તમ ગુણોની સ્તવના કરે અને ઉત્તમ ચરિત્રોને અનુસરે, તો જરૂર ધીમે ધીમે ધ્યેય, પૂજ્ય અને પરમાત્મ-પણાને મેળવે છે. ’

પછી એ જ વિદ્વાન એક ગૃહસ્થના ગૃહાંગણમાં ગયો. ત્યાં સેંકડો માનવો વિલખા મુખે ભેગાં થયેલા તેણે જોયા. ત્યાં અનેક માનવો મોટા અવાજથી રૂઢન કરે છે. કેટલાક તો મૂઝાં બાઈને જમીન ઉપર પટ-કાયેલા છે, કેટલાક તો તેઓને શાન્ત વચનોથી દિલાસો આપે છે અને કેટલાક નવા માણસો પણ તે ટોળામાં જમા થાય છે.

વિદ્વાને તેઓને પૂછ્યું કે-‘ એવો તે શું બુદ્ધિમંથરો છે કે-આટલો કકળાટ અને આત્મધ્વનિ નીકળે છે ? ’ તેઓએ જણાવ્યું કે-‘ અમારા ગામના નગરશેઠનો માદો એકનો એક છોકરો પરમાત્માએ હરી લીધો. અરે ! ભગવાનને શું સુઝ્યું કે-આવા ધનવાન શેઠને ત્યાંથી એકાએક રતન જેવા છોકરાને લઈ લીધો ? અરે, ભગવાનની મતિમાં પણ વિપ્રમય તો દેખાય છે ! ’

આકાશ, પાણી અને ઘ્રાણી નીકળ્યા, ઘ્રાણી નાભિમાંથી કમળ અને તે કમળમાંથી શ્રી કૃષ્ણ ઉત્પન્ન થયા તથા તે પછી કૃષ્ણજીએ અખિલ સર્જન કર્યું. આવી પણ કેટલાકોની માન્યતા છે. વળી કોઈક અલ્પજ્ઞ કહે છે કે—સમુદ્રમાંથી માછલાં બન્યા અને માછલામાંથી માનવી સર્જાયા. કેટલાકો કહે છે કે—વાંદરાઓ ઈશ્વરે બનાવ્યા અને તેમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ સર્જાઈ. આવી અનેક કલ્પનાઓ વેદને માનવાવાળા ઉપાસકોએ લિન્ન લિન્ન શાસ્ત્રોમાંથી ટાકી છે, પણ એકધારી માન્યતા એક શાસ્ત્રના ઉપાસકોમાં દેખાતી નથી. આ તો સો મૂર્ખાના સવા સો મતો જેવી એક અમાન્ય અને અશ્રદ્ધેય કલ્પનાઓ છે. સર્વજ્ઞ જે કથે છે, તે એકધારું બને છે. તેમાં પરસ્પર એકબીજા મતબોને બાધા ન પડે એ તેવું હોય છે.

કોઈ પણ પ્રશ્ન કરી શકે છે કે—દુનિયા ક્યારની છે? તો તેનો જવાબ ચાલુ દલીલોમા એવો અપાય છે કે—પહેલાં ઇકું કે મરઘી?, પહેલાં વૃક્ષ કે બીજ?, પહેલાં કેરી કે ગોટલો? અને પહેલો બાપ કે બેટો? આના જવાબનો અત કોઈ પણ દિવસે આવી શકતો નથી. આને જ્ઞાનીઓ અનાદિ કહે છે. દુનિયાની ઉત્પત્તિની બાબતમા પણ પહેલું કોણ? આના જવાબમાં કેટલાકોએ કહ્યું કે—પહેલા ઈશ્વર હતા અને તેઓએ કૃષ્ણા કરીને જગતને રચ્યું. કેટલાકો કહે છે કે—ઈશ્વરને એક લીલા-કીડાનું દિલ એકાએક ધઈ આવ્યું, કે જેથી લીલા માત્રથી સંસારનું સર્જન કર્યું. બહા, આ બન્નેય જવાબો બંધ-

મારા હિતૈષી પિતા નથી, દુશ્મન છો, મને ઊંડા ખાડામાં તમે ઉતાર્યો અને હવે બહાર કાઢવા માટે ખાલી માન-પૂજાની તુચ્છ અભિલાષા સેવો છો. ભગવાને જગજંતુઓને મોક્ષમાંથી સંસારમાં ઉતાર્યા અને પછી વૈકુંઠમાં બોલાવવા માટે પંથ બતાવે છે કે-હો માયાવીઓ ! જો મને ભજો અને માયા તજો, તો તમો પણ મારા જેવા થશો.

વિચારો કે-ધર સળગાવીને જેમ દુશ્મનો ધર ઓલવવામાં લેગાં મળી જાય છે, તેમ ઈશ્વર પણ સંસારને સજીવ અને અનંત આત્માઓને તેમાં ગુચવીને હવે કોકડું ઉકેલવાનો રસ્તો બતાવે છે, એ કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી માને ખરો ?

સંસાર છે, છે ને છે. તેનો એ સ્વભાવ છે અને સક્રમાં આત્માઓ સ્વસ્વ કર્મોનુસાર ગતિચક્રોમાં ભમે છે, સુખ-દુઃખની પરંપરા મેળવે છે અને ઉચ્ચ કક્ષાઓની ક્રિયાઓ કરતાં ધીમે ધીમે નિર્લેપ બને છે. બાદ તેઓ મોક્ષસ્થાન અને સિદ્ધિપદ સ્વતઃ પામે છે. તેમાં કાઈ કારીગર કે અન્ય સત્તાને સંડોવવાની જરૂર નથી શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનો પણ આત્માને જ આત્માનો ઉદ્ધારક કહે છે.

શત્રુ અને મિત્ર પણ આત્મા જ છે. અન્ય તો ક્ષણિક નિમિત્તો છે. કેટલાક નિમિત્તો શુભ અને અશુભ હોય છે. શુભ નિમિત્તો આત્માને સાધનામા અનુકૂળતા કરી આપે છે.

એવા એનેક વિષયોને સ્પર્શતી હજારો પદ્યગીતાઓ મળી આવે છે.

કવિતાને જો જાદુ કહો એ તોય ચાલે અને એક જાતનો ઈલમ કહીએ તો પણ ચાલે. કવિતાના સર્જકો લિન્ન લિન્ન રૂચિના ધારકો હોય છે. ત્યાગીઓની કવિતા, શૂરોની કવિતા, ભૂખ્યાઓની કવિતા, ગ્રામ્યજનોની કવિતા, સુધરેલાઓની કવિતા, દેશપ્રેમીની કવિતા અને ધર્મશાસ્ત્રની કવિતા-એમ અનેક વિષય-વર્ણનવાળી કવિતાઓ પણ હોય છે. પરંતુ જેવા સંસ્કારોથી પોષાયેલો કવિ હોય, તેવા સંસ્કારોમાં કવિતાને તે છંદપૂર્વક ગુંથે છે. જેમ કવિતાના સર્જકો લિન્ન લિન્ન હોય છે, તેમ લોકરૂચિ પણ જુદી જુદી હોય છે. ખેતરનો ખેડુત, ગાડું હાંકવવાળો ગાડીવાન, રેંટિયો ફેરવનાર શાળવી અને વ્યાખ્યાનકાર મહાત્મા કે વક્તા-એમ સઘળાંય કવિતાનો યોગ સાધે છે. તેમાં કલાકાંક્ષાઓ લિન્ન લિન્ન હોય છે. જે જે આશાથી કવિતાનો ઉપયોગ થાય છે, તે તે ફળો તે દ્વારા સાંપડે છે. ફળની સીમા દ્વંડી અને દીર્ઘ હોય છે, આશાની સીમા અનંત છે તથા કવિતાની ફળદાયિતા પણ અનંત છે. જેવો લોકતા હોય, તેવું ફળ તે મેળવી શકે છે.

હીરો શોભા આપે અને મૃત્યુ પણ નીપજવે. વિવેકી, કવિતાનો જો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરે, તો જ ફળ મેળવી શકે છે અને અવિવેકી કુદરત પણ મેળવે છે.

જુગજૂના લોકમાં વહેતી વાતો સાખીત કરે છે કે—

એક શ્લોક એક કવિએ રચ્યો અને કોઈ વિદ્યાવ્યાસ ગી
રાવતને તે અર્પણ કરતાં તે કવિ મોનામહોમોનો દગડો
મેળવતો, ગામોના ગાયો મેળવતો, અખિલ શુવન મન
દિથી વીતાવતો અને રાજ્યમાન ખાદી જતે ઉપદગ્ય
ધર્મગુણો પાત્ર કોઈ સમયે કવિતાની કળાર્થ રાત
મહારાજાએને ધર્મગુણાનુ પાત્ર કરાઈ ૧૭૮૧ ૩૧
સંતોષતા વિનોદ પસાહતા અને ત ૧૧૧૩ ૧૧૧૩
ધર્મગાથ પાત્રી હયાપ્રેમા અને પરમાર્થની સુવિસ્તાર

[illegible]

છે. એક સંગીત તરીકે ઉપયોગ કરાય છે અને બીજા ઉપદેશ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે એક કવિએ રાગ રાગમાં ગીત બનાવ્યું ગાયકને 'વન ત' રાગ ને લાગે તમા ન હોય અને તે સાર જ રાગમાં ગાય જાય 'વન ત' રાગની કલ્પનાથી થે બનેલા રાગોમાં એકદમ ચલટો ખાઈ જાય છે માને કે રાગ રાગમાં હોય અને ગાયક વ્યવસ્થાને, અવસ્થાને રાગ કે કીપચલી તાલમાં જે એ રાગ ગાય તો રાગ પ્રત્યનાઓનો નાશ જ થાય તે નાશ રાગ રાગ ગુનગાય છે.

છે. એક સંગીત તરીકે ઉપયોગ કરાય છે અને એક
 ઉપદેશ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે એક પ્રવિઠ રાગ
 રાગમાં ગીત બનાવ્યું ગાયકને 'વગત' રાગને
 લમા ન હોય અને તે સારજ રાગમાં ગાયકને
 'વગત' રાગની કલ્પનાથી ચેતવેલા રાગને
 એકદમ પલટો ખાઈ જાય છે માને તે રાગ
 જેના હોય અને ગાયક કલ્પનાના ગાયક
 કે પ્રીયતી તાલમાં જે રાગ ગાયકે
 કલ્પનાઓનો નાશ જ થાય છે અને
 ગુણગાય છે.

આકર્ષકતા અને પ્રકુલિલતતા પેદા કરે છે. કાવ્યરચનાના રચયિતાઓ પ્રત્યેક ભાષામાં તેને રચે છે. તેઓ સદા-ચારના વર્ણુનોમાં અને વ્યભિચારના વર્ણુનોમાં પણ તેનું આયોજન કરે છે. એ ખીચારી અવાક્ શું કરે? હા, કવિતાને અવાક્ ન કહેતાં સવાક્ કહેવી ઠીક છે, કારણ કે-કવિતા એ ગત પુરુષોના જીવનને બોલે છે. તે માત્ર કર્ણુગોચર નહિ પણ બુદ્ધિ અને હૃદયગોચર હોવાથી તેને લોકવ્યવહારમાં અવાક્ કેમ કહેવાય?

ભારતવર્ષની ભૂમિદેવીની યશસ્વી તિલકા કવિતા કેમ ન મનાય? જે હજાર વર્ષનો ભારતનો ઇતિહાસ સંસ્કૃત કવિઓએ રહોઠામાં અને ગૂર્જર વગેરે ભાષાવિદ કવિઓએ તેઓની ભાષામાં સંકલિત કરીને ગેય બનાવ્યો છે. લાખી વાતો, શબ્દસમૂહો અને તત્ત્વમયી કેમળ વાતો ચિરસ્મરણમાં રક્ષણ કરવા માટે કવિતાબદ્ધ પદ્ધતિ પ્રબળ મદદગાર થઈ પડે છે શબ્દકોષો, અલંકારસંગ્રહો, વ્યાકરણનિયયો અને કથાનુપ્રસંગો પણ કવિતામાં શુભાચેલા પ્રાચીન અને આધુનિક શૈલિમાં મળે છે. રહસ્યતા જમાવવા માટે કવિતાએ સારી સહાનુભૂતિ મેળવી છે. કવિતા સ્ત્રી છે અને રાગવતી છે. રાગવિહુણી ગવાતી ભાવવાહી-રસપૂર્ણ કવિતા નિરસ અને મૂઝ્યાંકન વિનાની બની જાય છે. કોઈ વ્યક્તિ સુંદર રાગથી કવિતા-પદ્યને ગાય છે, ત્યારે હજારો શ્રોતાઓને મુગ્ધ બનાવે - - - બેયને પહોંચી વળે છે. કવિતામાં પણ જે પ્રકારો

છે. એક સંગીત તરીકે ઉપયોગ કન્યા છે અને કનિષ્ઠ
 ઉપદેશ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે એક કનિષ્ઠ રાગ
 રાગમાં ગીત બનાવ્યું ગાયકને 'વનત' રાગ ને
 લગા ન હોય અને તે સારગ રાગમાં ગાય નાખે
 'વનત' રાગની કલ્પનાથી શે વર્તેલા રાગને કનિષ્ઠ
 એકદમ પલટો ખાઈ જાય છે માને છે 'વનત' રાગ
 દેના હોય અને ગાયક વનતારાગને ગાય નાખે
 કે તીપથથી તાલમાં જો એ રાગ ગાય નાખે
 કલ્પનાઓનો નાશ જ થાય છે અને રાગ
 ટુંગભાય છે.

ધાના લોકો રાગના સવન
 ખાલી લ છે. કાઈ પ્રસિદ્ધ ગીત
 નાખવાને કારણે રાગ

હોય અને કવિતા સુંદર હોય, પણ ગાયક ખરાખર ન હોય અને ખેસુર કે ખેતાલુ ગાય, તો કવિ અને કવિતાની કિંમત ઓછી કરાવે છે. કવિ, કવિતા અને ગાયક-એ ત્રણેય ઉચ્ચ કક્ષાનાં હોય, પણ સભા જે અણુસમન્ન અને અખૌદ્ધિક હોય, તો ત્રણેય ખીચારા મૂલ્યાંકન વગરનાં રહે છે. અજ્ઞાન સભાને ખુશ કરવા, મુગ્ધ કરવા કે એકતાન કરવા માટે ખેસૂરો અને ખેતાલો ગાયક પ્રશંસાનાં પુષ્પો તો વેરાવે છે, પરંતુ સર્વાંગસુંદર તાલો જે સઘળાય સુજ્ઞાની હોય, તો જ સમજે છે.

પ્રત્યેક માનવીના જીવનને ગીત નૈસર્ગિક આનંદ આપનાર હોય છે. કોઈને દુઃખમાંથી અને કોઈને સુખમાંથી ગીત જન્મે છે. હવે, કવિતાની મતિ જેઓમાં હોય તેઓ જીવગીતને કવિતાથી ગુંથે છે અને જેઓમાં કવિતાશક્તિ હોતી નથી તેઓ ખીનઅર્થી ગીતો ગાય છે.

કવિતાઓ બનાવે એ સઘળાય કવિ હોતા નથી, કારણ કે-જેને જે સમયે જેવી જેવી જાતનાં પ્રસંગો હાથમાં આવે, તેવી તેવી ઉર્મિઓ કવિતા રૂપે દેહ ધારણ કરે છે. વ્યવહારિક કાર્યોમાં કેટલીક સ્ત્રીઓ પણ એવાં ગીતો રચી નાંખે છે કે-તે સાંભળનારાઓને દિલમાં જખખર વેધકતા પેદા થાય અને વાહ-વાહના પોકારો ત્યાં થાય. હવે કવિ એવાં ગીતો બનાવે છે, કે જેમાં શાબ્દિક સૌષ્ઠવ, ભાષાની ભવ્યતા, પ્રાસંગિક પ્રયોગો અને યુદ્ધિની ખીરાદરતા ઝળકે છે, પણ ગાવાવાળો જે એકતાન હોય તો જ તે પ્રિય

લાગે છે. જ્ઞાનીનું સાહિત્ય આજ્ઞાનીઓને ગમે નહિ અને અજ્ઞાનીઓએ સર્જેલું સાહિત્ય જ્ઞાનીઓને ગમે નહિ. જેને જે પ્રિય લાગે અને જેમાં જેના લાવેલી ભગૃતિ થાય, કે જેથી કવિના બાવો સાબળનારાઓને રગી નાળે; તે જ કવિના હાલંબરી, દહંબરી અને રસપ્રદ મનાય છે. ટીકા-પાપાંતો ટીકાકારો જ કર્યા કરે અને ધમધોકાર સાહિત્ય સર્વનું જ બચ. કવિઓ મોટા ભાગે સર્વજનોપયોગી નાસ્તિક વિપુલ રૂપે સર્જી ગયા છે અને સર્જે છે.

નરહૃત કવિઓ અને બાપા કવિઓ છંદોમય કવિ-પાંથોની રચના કરે છે, કે જેથી કવિતાઓ સર્વને પ્રિય થઈ પડે છે. તો પછી કવિ અને કવિતા જાનનેય સમાજના નવર પાપુ કેમ ન કહેવાય ? જ્યાં સુધી કવિતા

જાનના અસ્તિત્વ પામે છે, ત્યાં સુધી કવિને જીવત નહીં જ મૃત ? કે કમા કવિ બનનાર બધુને અને જિવા પાવનાર નહાત્યને કવિ અને કવિતાનો કંઈક જોડો જોડાવવાનો છે. આ વિષયને ઘણો જ સ્પષ્ટ રીતે આ દૃષ્ટિએ એક પાત્ર ૪ પૃષ્ઠક બહાર રહ્યાની

પેઢી છે. પરંતુ જે ઢહોરાસરો પેઢી નીચે નથી અને આશા-
 તના ટાળવાની તથા જિજ્ઞાસુદારની ઠાઈને પડી નથી, તેવાં
 ઢહોરાસરોને, ગામના કે નજીકના સંઘોએ તે પેઢીને સુપ્રત
 કરી દેવા જોઈએ. જે મંદિરમાં લાખખોની મીલકત હોય,
 તે પણ ઉચિત સ્થળોમાં વ્યય કરવાની પ્રત્યેક સંઘ તર-
 ફથી પેઢીને સત્તા સુપ્રત કરવી જોઈએ અને તીર્થોની
 વ્યવસ્થા પણ ઉક્ત પેઢીએ સંભાળી લેવી જોઈએ. તીર્થમાં
 આજે લાખખોનું ભંડોળ હોય છે, જ્યારે બાળુના અન્ય
 તીર્થમાં પૂજારીનો પગાર પણ પૂરો આપવા માટે હોતો
 નથી, તો તેમ ન જ બનવું જોઈએ. દેશ-પ્રદેશના પ્રવા-
 સીઓને આ બાબતનો ઘણો અનુભવ હોય છે. તીર્થની
 આશાતનાઓ જોતાં હંયાં રડી ઉઠે છે. કોઈ પણ તીર્થમાં
 જ્યારે સદ્ગૃહસ્થો જાય કે મોટા પૂજનીય આચાર્ય
 મહારાજ પધારે, ત્યારે ત્યાંની વ્યવસ્થા કેવી છે તે બરા-
 બર જુઓ છે અને ગજબનો ખેદ અનુભવે છે. આ
 સઘળી વ્યવસ્થા સમાજના ભાગલાઓનું ઐક્ય યતાં
 સુલભ જ છે આ ભાગલા પડતાં ઘણી ખેદજનક દશા
 પણ અનુભવાય છે, અને તે એ કે-જેઓને ન્હાવા-નીચા-
 વવાનું નથી, તેમજ સ્વચ્છંદ અને ઉદામ પ્રકૃતિવાળાઓ
 છે, તેઓને તો ભાગલા એટલે પૂજવાની અને માન
 મેળવવાની પોતાની સ્વચ્છંદતાને પોષવાની સુઠર તક છે.
 કોમવાદના હુલ્લુઓમાં શુંડાઓને દીવાળી હોય છે. લૂંટફાટ,
 ખૂન અને દુરમનોને રજાડવા વગેરે કોમી ધગશ વિનાનાઓ
 પણ સ્વસ્વાયંસિદ્ધિ માટે કરી બેસે છે. આપણા જૈન

નમાઝમાં જે. પી., રાવળહાદરો, કેટિધવજો, બંરીન્ડો,
 નાડી-પીટરો વગેરે છે, અનુભવીઓ અને કાર્યકર્તાઓ
 પણ છે. આ સમુદાય હોવા છતાંય નમાઝને યુક્ત
 અને મંજીન બનાવવા માટે કોઈ આજીવનની કંટાળ
 નથી, એનું મું કારણ છે ? એક જ કે નમાઝના પાંચ
 વાની બાંજરમોટથી આ લોકો દેખતારી મળેલા નથી.
 કારણકાં વાત કરે છે, ત્યાર નેમો એ જ મારે છે.
 કે-વા પ્રવેશની જગ્યાઓને ચાન્ન કરવા પડે છે.
 અંતમાં જ આનંદ છે.

મારા મારે છે કે-દેવને વર્ષની ભોળા મારે છે.
 વર્ષના વસા બાજ અપાના પરી જેમ સારી પાત્ર
 વર્ષની પુસત પ્રવેશ, તેમ મોટા સમય અપાવે છે.

કેવો અલૌકિક કાળ જૈનોને માટે ખની રહે ? પ્રાન્તે, ભુંસાયેલ ભવ્ય ભૂતકાળ પુનઃ સજીવન થતાં વાર ન લાગે અને શ્રી જૈનશાસનના ઉચ્ચ તથા સંસ્કારી આદર્શોની મહામૂલી કિંમત જૈનો અને અજૈનો પણ સમજે.

અનુમાન.

અમે તો દેખતાને જ માનીએ છીએ-એવું કહેનારો વર્ગ વિશ્વ ઉપર છે. પરંતુ તેઓને પૂછીએ કે-આખો દેખો છો અને ખીજ-ગોટલો કેમ દેખતાં નથી ? આખો જોવાથી ગોટલો વાવેલો હશે એવું અનુમાન કરાય છે ને ?

માનવજીવન છે, એટલે યુભાયુભ કર્મો ભોગવાય છે. આથી એ સાખીન થાય છે કે-મર્યો જન્મ હતો જેમ આખાથી ખીજાનુમાન અટક થાય છે, તેમ જીવનથી ગયા જીવનની સિદ્ધિ થાય છે અને વર્તમાન જીવનથી આગામી જીવનની અટકળ થાય છે. આખાથી ફરી અને ફરીથી ગોટલો ચલાવે જ છે, તેથી આખાનું ખીજ ન દેખવા છતાંય તે માનવું જ પડે છે. તે રીતે જન્મ, મરણ, ગત ભવ, આ ભવ અને આગામી ભવ માનવા જ પડે છે. જેઓ તે માનતા નથી, તેઓ ધ્રમજાળથી બમીળે છે-એમ માનવું પડશે.

આસ્તિકતાનું નિરૂપણ.

આત્મા છે, તે અનન્ય પરિણામવાળો છે અને અમિત માનના માલિક છે. 'આત્મા નથી'—એમ માનનારાઓ કહે છે. આત્મા જેવી અનન્યશક્તિ નથી, પણ બુદ્ધિનો વિચાર જ આત્મા છે, જેમ લાકડાનો વિચાર અગ્નિ પુનરા છે. નીચતાવાદથી અનન્ય જેવી એક શક્તિ પાદુર્ણત થાય છે અને અસુક અયોગોનો અભાવ પણ તે શક્તિ નથી પણ છે. મનના ભૌતિક શરીરથી તે પણ અલગ છે. આત્મા અને હૃદયો ન્યાયના સુદૃઢ તેમજ સુખ અને અનુભવ નથી ન હોવા છે. એમ બધું અને ન્યાયના

વાસ્તવિક તે પરલોકગામી કે પરલોકથી આવેલ આત્મજ નથી. જો આત્મા જ નથી, તો મોક્ષ કેનો? પાપ-પુણ્યનો પરલોકમાં લોકતા કેણુ થશે? આકાશ-કુસુમની જેમ આત્મા જ નથી, તો પછી સુખ અને દુઃખના કારણુ રૂપ પુણ્ય અને પાપ જેવાં તત્ત્વો જ ક્યાં રહેવાના ?

સંલિન્નમતિઓ દલીલ કરતાં જણાવે છે કે-ખ ધો ! જો પુણ્ય અને પાપ જેવાં તત્ત્વો માન અને અપમાનમાં, તેમજ સ્વાગત અને તિરસ્કારમાં કારણુ બને છે-એમ માનવામાં આવે, તો વિચારો કે-એક ખાણમાંથી નીકળેલા એ પથરોમા એક પથર પગથિયામાં લોકોની ઠોકરો ખાય છે, જ્યારે એક પથર મૂર્તિસ્વરૂપે શ્રદ્ધાળુ પ્રાણીઓથી ત્રિકાળ પૂજાય છે. એમાં શું પુણ્ય-પાપ છે ? તે જડ હોવા છતાં લિન્ન લિન્ન અવસ્થાઓ ત્યાં પણ અનુભવાય છે. એવા જડ વસ્તુઓનાં અસખ્ય દૃષ્ટાન્તો આત્માનો અભાવ પ્રગટપણે સિદ્ધ કરી આપે છે. માનવોનો જન્મ અને મૃત્યુ પુણ્ય-પાપના અનુબંધથી થાય છે-એમ કહેશે, તો જણાવો કે-પથરનો ક્યા કર્મથી વિલય થાય છે ?

ચેતનાશક્તિ જ્યા મુઢી હયાત હોય છે, ત્યાં મુઢી તે શક્તિ અનેક ભોગો, વિલાસો અને આનંદ ભોગવે છે તથા તેનો નાશ થતા આપોઆપ સડકારી ભૂતો અક્રિય બને છે. લોકો કહે છે કે-પુનર્જન્મ થયો-મૃત્યુ થયુ, તો સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા કેમજ સ્પર્શોના ભોગોથી આનંદ ભૂટો ! અમૃત જેવાં ભોજનો ખાઈ ને અને પીણાં પીને રસને-

નિઢ્યના નામને યથાર્થ બનાવેા ! જીવજ્ય ઉચ્ચને ના
 વિચરીને ચ પક, મોગરા, શુદ્ધાળ અદિ પુ પાને અને નેન્દ્રી
 માળાઓને શરીર ઉપર ધાન્યુ કરીને વિવનતિ ના નિઢ્ય
 થને તૃપ્ત કરેા ! શ્રંગારરસના સાગના નાળાદુળ ઉપર
 હાથનાય, વિલાસ, વિભ્રમ આદિ કાનજનને નાળા
 કરતી નવંદ્રીઓના નાટકાવાળી, વિચિત્રા, નાળાદુળ
 નાટકતાં રસ દેતાં વર્ક અતુરિનિઢ્યને તૃપ્ત કરેા !
 પીપ્પા, નૃત્યના માધુર તાજા અને મધુર નાળાદુળ
 નાળાને નવા નાળાવાળીને તો નૃત્યનાળા
 શુદ્ધ નલી, પાપ નલી, નેવના નાળાદુળ
 નલી, લેમ નેવો હેાઈ નાળાદુળ નાળાદુળ

નાળાદુળ નાળાદુળ નાળાદુળ નાળાદુળ

એ જોડિંગના કાર્યવાહકોને મુનિરાજ મળ્યા અને હિંસાનો કિસ્સો જણાવ્યો. ત્યારે કાર્યવાહકોએ પ્રત્યુત્તર પાઠવ્યો કે—અમોએ મારવાનો ઓર્ડર આપ્યો નથી, પણ અમોએ તો ઝેરી જંતુ પેઢા ન થાય તે રીતે સાફસુફી રાખવાની આજ્ઞા આપી છે. ‘કુંભાર કરતાં ગધેડા ડાહ્યા’ તે આતુ’ નામ !

આથી ચોક્કસ છે કે—આને હિંસા કરતા માનવો વધી પડ્યા છે અને હિંસા કરનારને જોતાં દયાપ્રેમી-ઓને પહેલાં જે દુઃખ થઈ આવતું હતું, તે દુઃખ આને થતું નથી. આજના વાતાવરણમાં એવી અસર પ્રસરી છે કે—દયાનાં પરિણામો ઘટતાં જાય છે. દયાના ખડાને અલક્ષ્ય અને અપવિત્ર દવાઓ છૂટથી લેવાય છે અને તેમાં કેટલા પ્રાણીઓનાં લોહી, માંસ તથા ચરબીનો ભેળસેળ હોય છે? ડોક્ટરો દર્દીઓને અકલ્પ્ય દવા પહેલાં જ આપે છે અને કહે છે કે—તમો ધર્મના નામે શરીર ગુમાવો છો. બીયારા ગામડિયા અગ્રેજી ભણેલા નહિ અને દવાતુ’ નામ જાણે નહિ, ચોટલે પછી ડોક્ટર આપે તે દવા લેવામાં તેમને પાપ-પુણ્યનો વિચાર જ ન હોય. આવી ભાવનાઓ અને વિચારણાઓ જૂન જ પ્રસરતી જાય છે.

તો ભલા, વિચારો કે—આ દુનિયામાં પાપવિપાકો કેવી રીતે નાશ થાય? દિવસે દિવસે આપણે કોઈ જુદી જ દિશામાં વહી રહ્યા છીએ, કે જ્યાં આપણે જવા ઈચ્છતા

એ જોડિંગના કાર્યવાહકોને મુનિરાજ મળ્યા અને હિંસાનો કિસ્સો જણાવ્યો. ત્યારે કાર્યવાહકોએ પ્રત્યુત્તર પાઠવ્યો કે-અમોએ મારવાનો ઓર્ડર આપ્યો નથી, પણ અમોએ તો ઝેરી જંતુ પેદા ન થાય તે રીતે સાફસુદ્ધી રાખવાની આજ્ઞા આપી છે. 'કુલાર કરતાં ગધેડા ડાહ્યા' તે આનું નામ !

આથી ચોક્કસ છે કે-આજે હિંસા કરતા માનવો વધી પડ્યા છે અને હિંસા કરનારને જોતાં દયાપ્રેમીઓને પહેલાં જે દુઃખ થઈ આવતું હતું, તે દુઃખ આજે થતું નથી. આજના વાતાવરણમાં એવી અસર પ્રસરી છે કે-દયાનાં પરિણામો ઘટતાં જાય છે. દયાના ખડાને અભક્ષ્ય અને અપવિત્ર દવાઓ છૂટથી લેવાય છે અને તેમાં કેટલા પ્રાણીઓનાં લોહી, માસ તથા ચરબીનો ભેગસેળ હોય છે ? ડોક્ટરો દર્દીઓને અકલ્પ્ય દવા પહેલાં જ આપે છે અને કહે છે કે-તમો ધર્મના નામે શરીર ગુમાવો છો. બીચારા ગામડિયા અગ્રેજી ભણેલા નહિ અને દવાનું નામ જાણે નહિ, એટલે પછી ડોક્ટર આપે તે દવા લેવામાં તેમને પાપ-પુણ્યનો વિચાર જ ન હોય. આવી ભાવનાઓ અને વિચારણાઓ ખૂબ જ પ્રસરતી જાય છે.

તો બહા, વિચારો કે-આ દુનિયામાં પાપવિપાકો કેવી રીતે નાશ થાય ? દિવસે દિવસે આપણે કોઈ જુદી જ દિશામાં વહી રહ્યા છીએ, કે જ્યાં આપણે જવા ઈચ્છતા

માર્ગ કોઈ મહાપુરુષના અંગુલિનિર્દેશથી મળે છે અને એ મહાપુરુષો જે કોઈ જૂલા પડેલાને અને ઉલટા માર્ગે જનારને સન્માર્ગે યતાવવા માટે (લાઈટ હાઉસ) દીવાદાંડીની જેમ ઉભેલા હોય છે. કોઈ પૂછે કે ન પૂછે, કોઈ સન્માન આપે કે ન આપે અને કોઈ સાંભળે કે ન સાંભળે, તોય તેઓ નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી, પરમાર્થથી અને કંઠુણથી પ્રેરાઈને સન્માર્ગે ચીંધ્યે જ જાય છે. પરંતુ આંધળાઓ અને અવિશ્વાસુઓ તે મહાપુરુષના ચીંધેલા રસ્તે ન જતાં, આપબુદ્ધિથી અથવા કોઈ સ્વાર્થાન્ધના ચીંધેલા માર્ગે આગળ ને આગળ ધપ્યે જ જાય છે. જેઓના વિવેકનયન ઉઘડેલાં છે, એવા શ્રદ્ધાળુ આત્માઓ ઉપકારીના દર્શાવેલા સન્માર્ગની વાટે નિર્ભયતાથી આગેકૂચ કરતા જ રહે છે અને એ સન્માર્ગે આગળ જતાં સ્વજીવન પ્રગતિશીલ તથા તેજસ્વી બનાવે છે. કદાચ નહિ કદપેલા દિવ્ય સુખ અને આનંદનો જ તેઓ અનુભવ કરે છે, તેમજ સાચી આઝાદીના માલિક બને છે.

આજે ઘણો જ અલ્પ માનવગણ આ શુભ અને મંગલ પયે પ્રયાણ કરે છે, જ્યારે મોટો ભાગ તો ઉન્માર્ગની જ વસતી વાટે જઈ રહ્યો છે. માટે સૌ કોઈ પોતે પોતાની જાતે પૂછે કે—આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ ? સન્માર્ગે કે ઉન્માર્ગે ? તેનો ઉત્તર તમારી મેળે જ તમોને મળી રહેશે ચક્રુઓ જાંઘ કરી ચાલ્યા ન કરો !, દિશા-જ્ઞાન મેળવો ! અને વતન વાટે વળો !, તો પ્રગતિ પણ

ઉત્કાન્તિનો ઉપા પ્રગટાવશે. સંસ્કારિતા, આધ્યાત્મિક પ્રભુતા, માનસિક મક્કમતા, કુવિષયોથી વિરક્તતા, કુવ્યસનોથી સંયમિતા, લબ્ય લાગ્યની લબ્યતા, આત્મિક તેજની દિવ્યતા, શુભ વૃત્તિઓની વિશદતા, ચમત્કારિક સહિષ્ણુતા, શાષ્ટિક મૃદુતા, કાયિક પવિત્રતા, આંતરિક વિશુદ્ધતા, પ્રત્યેક જીવન-પળોની ઉપયોગિતા, શ્રમની સાર્થકતા અને ગુચ્છભરેલા પ્રશ્નોને આપમેળે ઉકેલવાની બુદ્ધિબહુલતા, આ સઘળાંય ગુણો સન્માર્ગની સહેલથી અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે.

પોતાની મેળે જાતને પૂછો કે-ઉપર ખતાવેલા સુશુ-ભોમાથી તારામાં કેટલા સારા ગુણોનો સંચય થયો છે ? અને સુગુણો થોડા-વધતા અશે જો તારામાં વસ્યા હોય, તો વિચારજો કે-તું કયા જઈ રહ્યો છે ? જરૂર તું સત્સ-ગની વાટે છે. એનાથી ઉલટા દુર્ગુણો જેવાં કે-ધાર્મિક તત્ત્વોની માનવાની અશ્રદ્ધા, તુચ્છ વિષયોની લોભુપતા, માનસિક નિર્બળતા, પુણ્યહીનતા, હિતાહિત વિચારવાની અવિવેકિતા, આંતરિક મલિનતા, મતિમંદતા, અસહિષ્ણુતા, વાણીકર્કશતા, અનેકોને છેતરીને પેટ ભરવાની સ્વાર્થાધતા, લોભાઓને છેતરીને પેટ ભરવાની વૃત્તિ, ખુશમીજીજી રહેવાની દાંસિકતા, અનેકોને સતાવીને આપસત્તા કે દાદા-ગીરી કરવાની ઉદ્વેગતા, આ બધા દુર્ગુણો જો તારામાં લાઈબધોની જેમ વસ્યા હોય, તો તું વિચારજો કે-હું કયાં જઈ રહ્યો છું ? એના જવાબમાં એમ કહેવું પડે કે-કોઈ અણબણ ઉન્માર્ગમાં જ વહી રહ્યો છું. સર્વ કોઈ

મુસાફરો છીએ અને વાટે અવિરત વહી રહ્યા છીએ, પણ કોઈને વિચાર સરખોય આવતો નથી કે-આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ ? રોજ ને રોજ આગળ વધતાં શું પરિણામ આવ્યું છે ? હવે આગળ વધવું ?, થોભી જવું ? કે પાછળ ચાલવું ?-આ ત્રણેય પ્રશ્નોનો ઉત્તર એ જ છે કે-જે માર્ગે ચાલો છો તે જો સત્ય પંથ હોય, તો આગળ વધો અને જો કુમાર્ગ હોય તો પાછા વળો !, સાચું અને જીવું જેટલું છોડ્યું તેટલું પુનઃ સ્વીકારો ! અને શ્રદ્ધાળુ તથા સન્માર્ગે ખરોખર જવાય એવી એક કેડી શોધી લો ! એ કેડી દર્શાવનારાઓ નિઃસ્વાર્થી મહા-પુરુષોને શોધી લો ! એ એવા ઉપકારી મળશે કે-તમોને હાથ પકડીને દયાભીના હૈયાથી સન્માર્ગની વાટે ચઢાવી દેશે. હા, તે મહાપુરુષોની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું આકર્ષક તો છે જ, કિન્તુ તમારા હિતની ખાતર તેઓ જે ફરમાવે તેનું આનાકાની સિવાય પાલન કરીને સન્માર્ગે પડો !

સુરતથી ટ્રેનમાં બેસનાર પોતાના ઘરેથી જ ક્યાં જવું છે ?, એનો નિર્ણય કરીને જ સ્ટેશન ઉપર આવે છે. ટિકિટ કલેક્ટરની પાસે મુંબઈ જવાની ટિકિટ માગે છે અને કયા કલાસના ડબ્બામાં બેસવાનું છે તે પણ ટિકિટ લીધા પહેલાં જ નક્કી કરેલું હોય છે, કારણ કે-દરેક કલાસના ડબ્બાની ટિકિટનો દર જુદો જ હોય છે. જેટલા રૂપિયા ભરાય, તેટલા દરવાણી તે કલાસની ટિકિટ મળે. ટિકિટ લીધા બાદ તેને ચેકીંગ કરાવીને જ ગાડીમાં

એસવાનુ હોય છે. પછી પાસેનો પેસેન્જર પૂછે છે કે-ભાઈ, ક્યાં જઈ રહ્યા છો ? એ બેસાડું જરૂર કહે છે કે-મુંબઈ જઈએ છીએ. પરંતુ બેસાડું એમ કહે છે કે-મને ખબર નથી કે-હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું, તો તે મૂર્ખશિરો-મણિ કહેવાય. તમોને પણ આજે પૂછાય છે કે-તમો ક્યાં જઈ રહ્યા છો ? શું ઉત્તર આપશો ? કહેજો કે-અમો મુક્તિની અવિકળ વાટે જઈ રહ્યા છીએ ! શું આ જવાબ આપતાં હિંમત ચાલશે કે ? નહિ જ ચાલે, કારણ કે-સૌ સમજે છે કે-દુનિયા પતનના પથે વહી રહી છે. કદાચ એ વાટે આપણે તો નહિ હોઈએ ને ? નિઃશક બનીને સૌ કોઈ સન્માર્ગે વળો !

૬

પિંજર.

જીવ પોપટ જેવું પખી છે દેહ પાંજરું છે. પોપટ પાંજરાને નિજ પર સમજીને વળગી પડ્યો છે, પણ પાંજરું બંધન છે-આઠા-દીને છીનવી લેનાર છે-પરતત્રતાની કેદ છે. આ બધું તે સમજતો નથી. પોપટ પાંજરાની બહાર નીકળ્યો હોય, પણ ગંતે કાંઈ બધ આવે, તો તે પાંજરામાં પેસી જાય છે. કુમતિથી બંધનને બધું તરીકે પોપટ માની બેઠો છે.

તેવી રીતે જીવ દેહપિંજરનો વારસ બનીને, દેહને જ નિજ રૂપ માને છે અને તેની જ સારવારમાં અખિલ જીવન વીતાવે છે. પરંતુ નિજનું તો નિજમાં જ છે. નિજનું જ્ઞાન એ જ આત્મજ્ઞાન છે.

જાગો અને ચેતો ! ઉંઘવાનો

આ સમય નથી.

સૌ કોઈ ડાહ્યા માણસો જોલી રહ્યા છે કે-આજનો યુગ ઝેરી છે. કોઈ પણ આજે પ્રાયઃ સુખનો શ્વાસ લેતો નથી. ચારેય તરફ દુઃખ, અસંતોષ અને અવિશ્વાસની જવાળાઓ ભભૂકી રહી છે, કે જેથી માનવો જરા પણ ધીરતા અને સ્થિરતાની એક મિનિટ પણ પામી શકતા નથી. આજે તો ઠીક છે, પરંતુ આવતી કાલે અમો ક્યા સંયોગોની કારમી સ્થિતિના ભોગ બનીશું, એ સમજી શકાતું નથી. આજે તો પેટ ભરીને જમ્યા, પણ આવતી કાલે ભોજન મળશે કે કેમ ? આવી આવી અનેક પ્રકારની ચિંતાઓની ચિંતા સળગી રહી છે. આવા કંફાડા સંયોગોમા અને તંગ પરિસ્થિતિમાં ધર્મની કે આત્મવિકાસની કલ્પના ક્યાંથી થાય ? કદાચ કોઈ ભાગ્યશાળી-ઓને તેમ થાય તોય પૂરી અતુક્ષ્ણતા ન મળે. બહુ તો તેઓ થોડી મનની મદ્દમતા કરે અને સ્થિરતા કે ધીરતા રાખીને આરાધનાના દોરમાં ગુથાય. પરંતુ કોઈ આપત્તિ એવી આવી જાય કે-તેઓને એ જ કરેલા ધર્મમાંય કંટાળો આવે અને ફરી એ દિશાની કૂચ જ અટકી જાય. આવો આ જમાનો છે, તવંગર કે ગરીબ કોઈ નેય આ જમાનાની હવા સદતી નથી, પણ જાય ક્યાં ? તેઓ કરે શું ?

કોઈ પણ આજની મનોવ્યથા કે સાંયોગિક વેદનાને સાંભળનાર અને ટાળનાર નથી. દેશકીય વડવાઓ તો દેશની નૈયા કિનારે આવી છે, તે પાછી ચકાવામાં ન અટવાઈ જાય એની ભારે ગડમથલમાં જ સમય વીતાવે છે. દેશની પ્રજાના હિતની ચિંતાઓ તેઓને હોય છે, પરંતુ કોઈ ઉપાય જ એવો નથી, કે જેથી પ્રજા સુખ-સંતોષથી જીવંતી વીતાવે. તેમાં બે સખળ કારણો છે. એક તો લોભવૃત્તિ અને બીજું ઘણું મળવા છતાં અજબ અસંતોષ. સમાજનો ભાવિકાળ ભારે અધારામાં દેખાય છે. આજે અમે સાત માળના બગલામાં રહીએ છીએ, નોકર-ચાકરોની સાહ્યબીઓ લોગવીએ છીએ, મોટરોમાં મોજ કરીએ છીએ અને ઘરમાં લક્ષ્મીનો વાસ રહેલો છે. આ સઘળુંય કોઈ જીંટવી કે લૂટી જશે, તેમજ નવું નહિ આવવાથી જૂટી જશે અને પછી અમારે પણ એવી દુર્દશા અનુભવવી પડશે. આ પણ આ યુગની મનોવ્યથાની એક શુટિકા છે. પરંતુ આ આપત્તિ તો અણુધારી અને વિના નોતરે વહોરી લીધેલી છે. જેટલું મળે તેટલામાં સંતોષ માનવો એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખો ! ઉપયોગ જેટલી ચીજો મળી જાય અને વધેલાનો રોજબરોજ પરમાર્થમાં વ્યય તથા નવું ઘણું વધારવાની આશાઓનો છેદ, આટલું બે કરાય. તો પછી હું માનું છું કે-ભાવીની એ બ્રાન્તિજન્ય વિપદા તો આપોઆપ ટળી જ જશે. પરંતુ આ વળગેલું ભૂતાવળ બંધકર છે.

આ યુગના ધનપતિઓ, મીલમાલિકો અને ઉદ્યોગપતિઓ યાને મોટા નેતાઓ કે સરકારી અમલદારો બધાયને ચેતીને ચાલવાનું છે. માનવોનાં માનસો મલિનતાવાળા બને છે અને જીવનપ્રવૃત્તિઓ પાપયુક્ત આચારવાળી ગંદી બને છે, એટલે આ કાળને કલિયુગ કહીએ છીએ, પણ ખરી રીતે તો માનવો અને માનવોનાં કર્તવ્યો જ કલિયુગ અને સતયુગ સર્જે છે. ભગો! ચેતો! પછી જુઓ ઉન્નતિનો ઉપાકાળ તમારી નરી આંખોની સામે જ ઉદય પામશે. અભ્યુદય અને વિજયને ધરનારાઓ કદીય થાકતાં કે પાછા પડતાં નથી. જ્યાં ને ત્યાં મંડળો, સભાઓ, સમિતિઓ અને સમાજોની સ્થાપનાઓ તો ઘણી જ ઉત્સાહભરે થઈ જાય છે, તેમજ વિવિધ રંગોથી રેપૂલાં લાંબા ખોડોં નામનિર્દેશ કરનારા ટાંગેલાં હોય છે, પરંતુ મંડળના નામનિશાન સિવાય અન્ય કંઈ જ નજરે પડતું નથી. કોઈને પૂછીએ કે-ભાઈ! આ ગામમાં તો મંડળો ઠીક સંખ્યામાં છે કેમ? અરે! વાત જ જવા ધોને! મંડળો ને સભાઓ બધાય પંખીઓના મેળા જેવા છે. કેમ ભાઈ! એમ કેમ? ત્યારે તે અનુભવી જણાવે છે કે-ભાઈ! એની કહાણી તો જરૂર સાંભળવા જેવી છે.

નવા જમાનાનો ઉત્કાન્તિવાળો પવન સઘળેય ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને એની અસર યુવકો સુધી પહોંચી છે. ચાલીશ-પચાશ યુવકોનું જૂથ ભેગું મળ્યું, એક નામ રાખ્યું

તથા સલાઓ ભરાઈ અને ઠરાવો ઉપર ઠરાવો થતાં નવી વહુના નવ દિવસની જેમ જેમ ખતાવ્યું. પરંતુ ધીમે ધીમે મંડળમાં સારી મુડી એકઠી થતી ગઈ, એટલે મંડળના સભ્યોમાં મતભેદો પડે, કેટલાકે ચડશે ચડે અને મંડળમાંથી નવું મંડળ જન્મે એટલે એકબીજાની ચડશાચડશીથી મંડળની ઉત્સાહનદી મંદ પડે તથા સમાજને ત્રાસ રૂપ કે ડખા રૂપ બને. ભૂલથી શરૂઆતમાં તો મંડળને સારી પુષ્ટિ અને પોષણ અપાયું હોય, પણ પરિસ્થિતિ વણસતાં સમાજના નેતાની સામે સ્વચ્છતાથી વર્તવું, એવો મંડળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બની જાય છે. ધર્મશુરુ અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ પ્રતિ પણ મંડળનો અતિ વિરોધ થવા લાગે છે જૈન સંઘ જે કામ કરવા ચાહે, તેમાં મંડળનો વિરોધી સૂર શુંજતો થાય છે. પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવનો સ્થાપન થયેલો જૈન સંઘ સરસ અને સુદર છે, પણ એમાં નવી નવી સંસ્થાઓ સ્થાપીને ઘરમાં બે મતવાળાઓના હુબ્બ દળો જ ઉભા કરવા જેવું બને છે. ગામોગામ આ ડખો છે અને એ ડખાના પ્રતાપે સઘના આગેવાનો આ સંસ્થાના સખત વિરોધી હોય છે. જીનુ આ મંડળોને ન રૂચે અને નવું સઘનેતાઓને ન ગમે. પછી આ મેળ કેવી રીતે મળે ?

એટલે કે-જે ગામમાં સઘ છે અને સઘ લેગો ચર્ચને એકમતે જે કામો કરે છે, તેમાં તે ગામની આબાદી સારી એવી હોય છે. એ વાત પણ સાચી છે કે-સઘના આગેવાનો અનુભવી, વિચક્ષણ અને પ્રશાન્ત લેન્ડવાળા

હોય છે, એટલે કોઈ પણ વાતનો જો મતભેદ થાય છે તો તેઓ કુનેહથી-કરામતથી એકમત થતાં વાર લાગતી નથી. ભેદ પડતાં, ગુંચભરેલા પ્રશ્નોનો પણ નિકાલ કરવાની તિક્ષ્ણ અને તલસ્પર્શી બુદ્ધિ આ લોકોમાં હોય છે, એટલે રગસિયું ગાડું ચાલે તેમ સંઘના કામો ધીમા ધીમા થાય, પરંતુ વેદની ઔપધિની જેમ તે કામો સફળતાથી થતાં જાય છે. એક ખાતુ નવજવાનોના ઠરાવો દરરોજ ઉતાવળથી ઘડાય, પરંતુ તેનો અમલ લાંબા સમયે પણ થતો નથી. સંઘનેતાઓના ઠરાવો ધીમા થાય, પરંતુ તે મક્કમ રૂપે હોય અને એક કલાકમાં જ તે અમલમાં આવી જાય છે. વળી યુવકોમાં વધારે વિરોધનો વેગ વધતાં કોટોનાં દારો પણ જોવાં પડે છે. આવી આ યુગની અજળ કરામત છે. સઘમા, સમાજમાં, જ્ઞાતિમાં અને સસ્થાઓમાં એવા પ્રસંગો ઉભા થાય છે કે-કોર્ટે મહાજનના કેસો જાય છે, એટલે મહાજનો પોતાનું મહત્ત્વ કોર્ટમાં શુભાવે છે અને અંતે સમાધાનનો સન્માર્ગ સ્વીકારવો જ પડે છે. સીધી રીતે દ્વંધ ન ખીતાં અંતે આડા પડીને પીવું પડે છે. આ કેવું હડાપણ કહેવાય ?

વ્યવહારના સંજોગોમાંય ઘણા ગોટાળા ઘુસી ગયા છે. ખાપ જોટાથી ડરે, શેઠાણી રસોઈઆથી ડરે, ઘણી સ્ત્રીથી ડરે, શિક્ષક વિદ્યાર્થીથી ડરે, શેઠ નોકરોથી ડરે. ગુરુ શિષ્યોથી ડરે અને વાઘ શિયાળથી ડરે, એવી ઘટનાઓ આજે માનવલોકમાં જોવા મળે છે. આનું નિદાન

કાંઈ સમજાતું નથી. મોટા મોટા સાહિત્યકારો, કલ્પના-શાસ્ત્રીઓ અને તત્ત્વવેત્તાઓએ સઘળાંયની શોધખોળો કરી, પણ આ જમાનાની ઉલટ રીતિની શોધખોળ કરી લાગતી નથી. આ બધી બાબતોનો ડાહ્યા અને વિચારક માણસોએ વિચાર કરવો ઘટે, એટલું જ નહિ પણ સમાજમાં સાત્ત્વિકતા ટકી રહે અને ભાવિ સંતાનોનું હિત જળવાઈ રહે, એ માટે રચનાત્મક પગલાં ભરવા જોઈએ.

સ્વરૂપ.

જેમ આરિસો ડાઘ કાઢનાર કે રૂપને સુધારનારો નથી પણ પ્રતિ-બિંબ યથાર્થ બતાવે છે, તેમ આગમો, નિજબિંબો અને ગુરુનો ઉપદેશ સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજાવે છે—પરંતુ સ્વરૂપને છોડીને સ્વસ્વરૂપમાં તન્મય બનવા માટે પ્રેરે છે.

આગમશાસ્ત્રો વાંચીને તદ્દનુસાર વર્તન કરવું, જિનબિંબોની પૂજા-ભક્તિ કરીને તદ્દરૂપ થવાનું આત્મપરિણમન કરવું અને ઉપદેશ શ્રવણ કરીને, મારામાં શુ બાબી છે તે શોધીને વિશુદ્ધ ચિત્તવાળા બનવું. આ જ જ્ઞાનરૂપ છે, આ જ પૂજનરૂપ છે અને આ જ શ્રવણરૂપ છે અરિસાના બ્યામોહ કરતાં સ્વચ્છ રહેવાનો બ્યામોહ પ્રથમ સ્તંભ છે.

જીવનને ઉજ્જવળ બનાવવાનો

સુંદર રાહ.

આજના આ નવનવા રાજ્યકાન્તિના ખારીક જમાનામાં સ્વતંત્રતાનો કોરડો વીંઝાતાં સ્વચ્છંદતા એટલી બધી વધી ગઈ છે કે-કોઈને કોઈની ક્યાં પડી છે ? આને શું સ્વતંત્રતા લેખી શકાય ? સ્વતંત્રતા એટલે કે-એક શેઠે નોકરને કોઈ કામ સોંપ્યું અને તે કાર્ય કરતાં અન્યોની ડખલગીરી કે દાદાગીરી ન હોવી જોઈએ, તેમજ સૌ કોઈ સૌના ક્ષેત્રોમાં છૂટથી અને મનોવૃત્તિ પ્રમાણે કામ કરી શકે, એનું નામ જ સ્વાતંત્ર્ય છે.

એક ગામમાં એક શેઠને ત્યાં ઘણા નોકરો કામ કરી રહ્યા હતા. એક સમયે શેઠના પેટમાં દુઃખાવો ઉપડ્યો. મુનીમજી તથા અન્ય નોકરો શેઠની સારવારમાં હાજર હતા. ડોક્ટરો આવ્યા, હકીમો આવ્યા અને દવા-ઓના કલાકે કલાકે પ્રયોગો કરવા લાગ્યા, પણ તે દર્દ જરાય નરમ ન પડ્યું, પરંતુ જેમ જેમ દવાના પ્રયોગોની અજમાયશ થતી ગઈ, તેમ તેમ દર્દ વધતું જતું હતું. આથી શેઠને ક્રોધ ચઢ્યો અને શેઠ મુનીમજી તથા નોકરોને ધમકી આપવા લાગ્યા. તેમણે કહ્યું કે-‘અરે, મૂખીઓ તમે નકામો પગાર ખાવ છો. મારા દુઃખને તમે

કેમ જરાય ઓછું કરતાં નથી ?

મોટા માનવંતા સુનીમણ બોલ્યા કે-શેઠ સાહેબ, અમે એ જ વિચાર કરીએ છીએ કે-આપ ખીમારીના ભયંકર ભોગ બન્યા છો અને અમે કાંઈ જ ઉપચાર કરી શકતા નથી, પરંતુ કુદરત અમોને અને તમોને બોધપાઠના મત્રો શીખવે છે. ગમે તેટલી માલ-મીલકતની તિબેરીઓ છલોછલ ભરેલી હોય કે વાડીઓ, ગાડીઓ અને મોટા મહેલો વસાવ્યા હોય, છતાંય કર્મની રેખા અજબ લીલાનું નાટક ભજવે છે.

શેઠણ આ હકીકતને સાંભળતાં જ, જેમ સળગતી અગ્નિમાં પેટ્રોલ નંખાતાં ભડકે થાય, તેમ ક્રોધ રૂપી અગ્નિનો તાપ વધવા લાગ્યો. કુપાત્રને હિત-બોધ ઉલટી અસર કરે છે. શેઠે નોકરોને હુકમ કયો કે-જાઓ ! સઘ-ળાય ચાલ્યા જાઓ ! તમે સર્વે મારા ગુરુ બની ગયા કેમ ? તમે મારો પગાર ખાઈને માતી ગયા લાગો છો ! પછી સર્વે નોકરોની એક સમિતિ ભેગી થઈ અને શેઠને માદગીના ભોગ બનેલા બેઈને તેઓ ઘણા જ શોક દર્શાવવા લાગ્યા. અહો હો ! આ શેઠે લાખો પ્રપંચો કરીને ધન મેળવ્યું છે, હજારો નિર્દોષ નોકરો ઉપર બેહુકમી અને બુદ્ધિ ગુલચી છે. દિન-રાત તે નિરાંતે બેઠા જ નથી, તેમણે દેશ, પરદેશ, જમીન કે સમુદ્ર સઘળુંય ઉલ્લંઘી નાખ્યું છે, પણ તેમને સતોષ પ્રાપ્ત થયો નથી. પ્રલોભનની કેડીએ ચઢતા તે ખીચારા કદીય ચોલ્યા નથી. અહા !

આજે આ દુર્દશામાં પણ રોગ ન મટતાં, શેઠ નોકરો અને ઘરનાં માણસો ઉપર કાળૂ બહારનો ગુસ્સો કરે છે. આ કેવી બુદ્ધિબલવત્તા ? આ નોકરો ઉત્તમ યુગના હતા, જ્યારે શેઠ આ યુગનો ધનાંધ હતો.

આ દધાન્ત એ સમજ આવે છે કે-ભલા નોકરો શેઠની સાચી હિતચિંતવના કરે છે, જ્યારે શેઠ સૌને તિરસ્કારે છે અને ફીટકારે છે. આજે પણ આવા અનેક દધાન્તો જોવા-જાણવામાં આવે છે અને અનેક અનર્થોની અલ-જેલી અચંબાભરી કહાણીઓ સંસારના અખંડ વહેણમાં તણાખલાની જેમ વહેતી થઈ જાય છે. આજના યુગને કેવો કહેવો ? રાક્ષસ કહેવો ?, મૂર્તિમંત ગ્રહ કહેવો ?, રાજેશ્વર કહેવો ?, રક્તારંગે રંગાયેલો ઉગ્ર સ્થાનકે બેઠેલો મંગલ કહેવો કે રંજાડનારો રાહુ કહેવો ? અનેક કુચ-હોની ઉપમા આજના યુગને કવિઓ આપી ચૂક્યા છે, કિન્તુ હું તો આજના યુગને એક જાદુગરની અન્યયળીભરેલી મૂક ફીટમ જ કહું છું અને એ મને બંધબેસતું લાગે છે.

આજનો યુગ દૈવીય એને ધમ્ય મંગલમય ત્યારે જ બને, કે જ્યારે જુની મર્યાદાઓનાં બીજો કુટુંબોમાં રોપાય અને એ બીજવપનના અંકુરાઓ કૂલ્યા-ફૂલ્યા બને તથા પછી સુદૃઢ પ્રાપ્ત થાય. વિનય, વિવેક, સભ્યતા, શિસ્ત. પાલન, તેમજ ધાર્મિક અટલ શ્રદ્ધા વગેરે સઘળાય સુગુણો રૂપી રૂબ-ફૂલો મળી જ આવે. ત્યાર બાદ આજના યુગમાં ઘરોમાં દૈવીય આનંદ આપનારું સ્વર્ગીય સંસ્કારી વાતા-

વરણ જન્મે. અરે, એટલું જ નહિ પણ અરસપરસની પ્રીતિ અને મેળ એવા જામે કે-ઘરમાં કદીય તોફાન જેવું હોય જ નહિ. દરેકના સુખમાં સુખી અને દરેકના દુઃખમાં દુઃખી સૌ બને, તેમજ અખિલ જગત ઉપર મૈત્રીનો અને સ્વક્રિયતાનો સખંધ ખંધાઈ જાય, કોઈ પરભવની આસક્તિની ભાવનાઓ ભસ્મ થઈ જાય અને લોકભાય તેની ઈજ્જત અને કીર્તિની સુવાસ પ્રસરી જાય. એવા સ્વર્ગીય સંયોગોમાં સંવૃદ્ધિ પામતો માનવી જો દેવોની સભામાં સભાસદ બને, તો દેવો પણ તેને આવકારે જ.

આજના યુગનો સંસ્કારી-ધર્મશ્રદ્ધાળુ આત્મા ધર્મ-સ્થાનોમાં જાય અને ત્યાં પણ સર્વ શુભ ક્રિયાઓ આચરતાં તે કદીય કંટાળે નહિ. તે ગુરુઓની સામે કેવડીલ ધર્મજ્ઞાતાઓની સામે પણ વ્યવસ્થિત રીતે વર્તે અને ધર્માધ્યયન કરે. તે ધર્મગુરુઓની વાણીનું શ્રવણ કરવામાં એકતાન બને અને સુધાપાનથીય અધિક આનંદ માનીને તેને સાંભળે તેમજ હૈયામાં ઉતારે. પછી જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં તેનો અમલ તે ગોઠવી જ દે. આવો ધર્માત્મા પુરુષ જ કલિયુગને સત્યયુગ સર્જે છે અને ધર્મ્ય તથા મંગલમય બનાવે છે. પછી આ યુગને ધર્મ્ય કે મંગલ મય કહીએ તો ચાલે જ.

ઉપર બતાવેલ સુશુણેને માનવી હૈયામાં વસાવે અને જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં સુશુણેની ખીલવટ કરી દે, તો પછી આજે જે અંધાધુંધી, બેદરકારી, બેકારી અને જીવન-

શુષ્કતા વ્યાપી રહી છે, તે ન જ રહે અને આજનો સંસાર
ગેબી ક્રીટીને સ્વર્ગમય બની જાય, તેમજ ઈન્દ્રો પણ
સ્વર્ગને છોડીને ભારતભૂમિને અલંકૃત કરવા-વસવાટ કરવા
માટે દોડી આવે. લોકો પણ કલ્પવૃક્ષના જમાનાની જેમ
સુખે ખાય, સુખે સૂવે, સુખે ફરે, સુખે વાતો કરે, સુખે
ધર્મ આરાધે અને સુખે સુંદર સતોની સુધામયી ગોષ્ઠિઓ
કરી જીવનને ઉજ્જવળ બનાવે.

૬

સત્ય સુખ.

જોવાતું, જણાતું અને સમજાતું જે સુખ વર્તમાનમાં આત્માને
મુઝવી રહ્યું છે, તે સુખ સત્ય નથી, વાસ્તવિક નથી, સ્થિર નથી,
પણ માત્ર અસુખમાં સુખાભાસનો એક અંશ છે. પરિણામ દુઃખ ૩૫
હોય છે.

જીવ, મોહાગ્નિનું પતંગિયું બનીને, મોગવિલાસ અને વૈભવોના
બૂતાવળથી ઝરત થયેલો, તેના ઉપરચોટિયા ચમકારાથી તેમાં પતંગિયાની
જેમ અજાણને સ્વગતને હોમી દે છે અને બળીને ખાખ ધર્મ જાય
છે સ્વગુણોની રાખ બનાવે છે. અમર આત્મા છે અને વિનશ્વર દેહ
તથા દેહાધ્યાસો છે. દેહસન્નિહ મન અને ઈન્દ્રિયોના વિકારો આત્માને
ઉન્માર્ગગામી બનાવી અનેકધા દુખોનો ભોક્તા બનાવી મૂકે છે.
નિરાધાર દીનનાથી પોકો મૂકી જીવ અસલ્ય દુખોને વેઠે છે. મોહાગ્નિનું
પતંગિયું જો જીવ મટીને આત્મભાનુના પ્રકાશનો દૃષ્ટા બને, તો
દુઃખ જ નથી.

જ કઠિન થઈ પડે છે. કદિ પૂર્વના પુણ્યયોગે તેઓ ઉંચી ગતિઓમાં આવી જાય, છતાંય તેઓને આ કુસંકલ્પોની જાણો એવા પાશમાં ફસાવી દે છે કે પાછા એના એ જ અંધનોની નિખિડ શૃંખલાથી તેઓ દબ ખની જાય છે. માનવી જેવા સંસર્ગની છાયામાં વસે છે, તેવી ભાવનાઓની પ્રેરણાઓને મેળવે છે. સંકલ્પોનું જનક મન છે અને મનને ચંચળ બનાવનારા રોજીંદા સંયોગો જ છે. સુસમાગમ જેઓને સાંપડે છે, તેઓની વિચારશ્રેણિ ઉચ્ચ કક્ષાની અને આદરણીય હોય છે અને એવા પુણ્યધન માનવોના સંકલ્પો સઘળી સિદ્ધિને વરે જ છે. જો કે અશુભ સંકલ્પો પણ કોઈ વેળા બદલાતાં સુસંકલ્પો જલદી સિદ્ધ થઈ જાય છે. પરંતુ એથી એમ નથી માનવાનું કે-એનું પુણ્ય પ્રબળ છે. દુકાને બેઠેલો માનવી આખો દિવસ મથામણ અને અથડામણ કરતાં સાંજના બે પસા પણ પ્રયાસથી મેળવે છે, જ્યારે ચોરી કરનારો શેઠના ગદલામાં હાથ મારીને વિના મહેનતે હજારો ઢગ ઉડાવી લે છે. આથી એ ન્યાય તોલી ન શકાય કે-બ્યાપાર કરતાં ચોરીનો ધધો સારો છે, કે જેથી સહેલાઈથી જ ધનોપાજન થઈ જાય છે. પાપી માનવોના કુસંકલ્પો જલદી સિદ્ધ થઈ જાય છે તથા સુસંકલ્પો પાપીને જન્મતાં જ નથી અને તે જો જન્મે તો સફલ કે સિદ્ધ થતા નથી. પુણ્યશાળી માનવોને તો કુસંકલ્પો જન્મે નહિ અને તે જન્મે તો તેનું પુણ્યબળ જ તેની સફળતામાં અટકાયત કરે છે, કારણ કે-એ કુસંકલ્પોની સિદ્ધિ પણ વાસ્તવમાં

છે અને ગહરા કેસોને ફૂટ-કેશો કરીને પણ કલમ-કાય-દાઓના બેરે તથા કંઈક જખાનના બેરે જીત મેળવી જાય છે; તેમ ગર્ભાવાસમાં જીવાત્મા રહે છે અને ત્યાં માનવયોનિ પામીને વડીલની જેમ ઉમેદવારી રહેલી છે, કારણ કે-સંકલ્પ સંસ્કારોનું ઘડતર કરવાની મુંગી પણ આ મજબૂત શાળા છે. અહીં માતાના ઘરમાં જેવા વિચારોનું વાતાવરણ હોય, તેવા પ્રકારના સંસ્કારો ગર્ભસ્થ પેલા બાળકને મળે છે. માતાના ખોરાકો, માતાના મનો-વિચારો, માતાની પ્રકૃતિ અને જનેતાના હર્ષ-ખેદના પ્રસંગો, આ સઘળાંયની અસર પેલા શિશુ માનવીના હૈયામાં પ્રતિબિંબિત થતી જાય છે. અનેક વિચક્ષણો જણાવે છે કે-માતા સુશિક્ષિત હોય અને ગર્ભપાલનના પરિજ્ઞાનને જો સારી પેઠે સમજેલી હોય, તો જન્મનારો બાળક સદાચારી, પુષ્ટાંગ અને દૃઢસંકલ્પી જન્મે છે. જે બાળકોની માતાઓ ગર્ભાધાન કર્યા પછી ખરાબર ચિકિત્સાયુક્ત ચર્ચા-પાલન કરે છે, તેણીનાં બાળકો જન્મ્યા પછી ચમકતા હીરા જેવા હોય છે. ગર્ભાગારમાં રહેલો માનવબાલ પરિપક્વ થયા પછી તે સર્વાંગ-પરિપૂર્ણ થયેલો જન્મે છે. જો કે ગર્ભાવાસની વેદનાઓ અને જન્માવસરની વેદનાઓ અપરપાર હોય છે તથા તે અનુભવાય પણ છે, છતાં અવ્યક્ત હોવાથી તે સઘળું જ ભૂલી જવાય છે. જો સજ્જાનાવસ્થામાં જીવન જીવતાં તે એવી વેદનાઓ ઉત્પન્ન થઈ હોય કે અનુભવાઈ હોય, તો તો આ પાપાચરણોની ખારીમાં સુર માનવી ફરીથી ડોકિયું કેમ કરે? હા, શાસ્ત્રકારો ઉપરની

આપ્તતાનો વિશ્વાસ જ એ મનોવત્તા પ્રેરાવે છે. બાલ, ધીમે ધીમે જડવાસનાઓની અને મમતાળુ લાગણીઓની હવાથી ચેપાય છે તથા પછી મને આપો !, આ મને ગમે છે !, આ મળે તો સાડ !, આ ભેઈએ જ નહિ !, આ તોડી નાખો !-આવી બધી ફેગટ લાગણીઓથી અને આશાઓના તંતુઓથી તે જકડાઈ જાય છે. અનુભવની વાત છે કે-નાના બાળકોને માટીનાં રમકડાં, લાકડાની ભાત-ભાતની રગબેરગી ચીજો અને ખાવાના મીઠા મીઠા પદાર્થો વગેરે ઘણું જ રૂચે છે. બાળકને પ્રસન્ન રાખવા કહો કે સસારની ખોટી આશાઓની જાળમાં ફસાવવા માટે ખોટા રમકડાંથી બોધપાઠો પઢાવાય છે. માટીના ઘોડા, હાથી, કેળુ, કેરી, જામફળ કે નારગી બાળકને આપતાં તે રાજી રાજી થઈ જાય છે. કેટલાક નાના નાના બાળકો તો આવી રમતો રમવાની ચીજોને છાતી આગળ દબાવીને સૂવે છે, એ જાતની બાલકોની ચેષ્ટા દેખાય છે.

વાસ્તવમાં માટી અને લાકડાના રમકડાં ખોટાં છે, તે તૂટવાના છે અને તેનો ક્ષણિક સુખાભાસ છે, પરંતુ બાળકોને એ સુખાભાસો પણ મોહનો નસો ચઢાવી મૂકે છે. અણસમજી ઉમરની આ એક લીલા છે, અને આ લીલા એવી જખ્ખર હોય છે કે-બાળકોએ એક વાર નજરે ભેયેલી ચીજો જો ન મળે, તો કંવાકો સુધી રહે છે. અતે બાળકની માતા કેઈ અન્ય એવી લગતી વસ્તુ આપીને બાળકને સંતોષે છે. માયા-પ્રપંચના બોધ-

પાઠની આ એક નિશાની જ છે ને ? નાનાં બાળકો પણ નાની નાની વસ્તુઓના પ્યારમાં ફસે છે અને શિશુ-વય અજ્ઞાનતાથી ખોટા સંકલ્પોની છાયામાં મસ્ત બનીને વિતાવી દે છે.

અસખાળ જ્યારે કંઈક સમજી થાય છે, ત્યારે પહેલાના મમતાનાં સાધનો એને આકરા, જુદા અને ઘેલછાભરેલા લાગે છે અને નવીન સૃષ્ટિ સર્જાય છે, નવા જ રંગો જામે છે તથા નવી જ ભૂમિકા રચાતી જાય છે. પછી સાડું ખાવાનું, સાડું પહેરવાનું, સાડું બોલવાનું અને સાડું સાંભળવાનું તેનું દિલ પુષ્ટ થાય છે. આ બાળકને માયા કરતાં આવડે, પ્રપંચ રમતાં આવડે. મા-બાપને-શિક્ષકને ઊઠાં ભણાવતાં આવડે અને પોતાના ગુન્હાઓને પાવી બીજના છૂમસ્તક ઉપર ઢાળતાં પણ આવડે. પોતે સઘળાં બાળકોમાં સારો છે-એમ ગણાવવાનું ધમંડ પણ કરે. હરિદાસ, ઈર્ષા, દ્વેષ અને અપ્રતીક્ષા પણ કરતાં પણ તે શીખ્યો ! હવે વિચારો કે-પેલા અણુસમજી બાળક કરતાં આ સમજી બાળક સદોષ બન્યો કે નિર્દોષ રહ્યો ? અને સમજી બન્યો કે અણુસમજી બન્યો ?

સમજી બાળકના સંકલ્પો કેવા હોય ? હું કેમ સૌથી મોટો ગણાઉં ? અને મને કોઈ પણ એક શબ્દ કેમ સુણાવે ?-આવી હલકી વૃત્તિઓ ઘર કરી જાય છે. પછી જનેતા હોય કે જનક, શિક્ષક હોય કે વડીલ, ગુરુ હોય કે સારી, સઘળાંને આ બાળક તુચ્છ ગણે છે

અને અવસરે સામું પણ બોલે છે ! એકાદ પણ હિત-
શિક્ષાનો શબ્દ તે સાંભળી શકતો નથી. વહાલસોયો
બાળક હવે સર્વને અકારો લાગે છે. સગાં માતા-પિતા
કહે છે કે-તે એક શબ્દ પણ સુણતો નથી, મોજશો-
ખમાં અઢળક પૈસા ખર્ચે છે અને હું જો પૈસા ન
આપુ તો ખીસા કાતરે છે ! નાના બાળકોને જુદા
પ્રેમપાશથી નાના મોજશોખો મા-બાપ જ શીખવે છે.
મંદિરમાં પૈસાને બદલે એક આનો જો મૂક્યો હોય, તો
મા-બાપ ઠપકો આપે અને બજારની જવાહર હોટલમાં
૬૦-૭૫ પૈસાનું જો ખીલ કરી આવ્યો હોય, તો મા-
બાપ કહે-કે કાંઈ નહિ બેટા, તારા કરતાં વધારે શું ?
છોકરો ઘણો જ ઉદાર છે-એમ કહીને મા-બાપ વાત
હસવામાં ઉડાવે ! પરંતુ એ જ પુત્ર મોટો થઈને હજારો
રૂપિયા જ્યારે ઉન્માર્ગમાં ખચી નાંખે, ત્યારે તે જ
મા-બાપને ઘણો ગુસ્સો આવે છે અને કહે છે કે-એ
કેમ પાલવે ? પરંતુ આ સમજી બાળક ધીમે ધીમે
વધારે સમજી થતો ગયો અને સ્વતંત્રતા મેળવતો ગયો,
તેની યુવાનીના ઓવારે ઉતરવાની શરૂઆત થતી ગઈ,
ખોટી વાસનાઓની વસમી મુસાફરી શરૂ થઈ, તેનું
નસેનસમાં ખમીર ગરમ થતું ગયું, તે મગજનો કાબૂ
ગુમાવવા લાગ્યો અને તેની નવા નવા લોગવિલાસો લોગવ-
વાની દુષ્ટ કામનાઓની કેડીએ જવાની પ્રેરણાઓ વધતી
ગઈ ! ખસ, બાળવયની આશાનાં સાધનો અને સમજી
બાળવયની સંકલ્પસિદ્ધિઓ વિલય થઈ ગઈ. હવે તો

કોઈ જુદા જ સંકલ્પો તેને જન્મ્યા. તેની ધનાશા, ભોગાશા, વિપંયાશા અને નેતૃત્વાશા-આવી અનેક આશાઓની હોળી જ સળગી ઉઠી. તેને ચોવીશ કલાકમાં એક શ્વાસ પણ નિશ્ચિંતતા નહિ અને તેની થાક ખાવાની પાલવતી પણ પણ હુલ્લ થઈ ગઈ. આ બાબુ સ્ત્રીના દિલને પ્રકુંદિલત રાખવું અને બાલ-બચ્ચાંને પણ પાલન કરવા, વગેરે ત્રિન્ન સંકલ્પોએ સંસારને સળગાવી મૂક્યો.

આ યુવક બંધુને કોઈ પૂછે કે-કેમ લાઈ, મનમાં છો ને? ત્યારે તે કહે છે કે-અરે દોસ્ત, શું વાત કરે છે? જીવનની સાંજ પડી, પણ મોજનું મોજું કાંઈ ફરી વળતું જ નથી, શોકનો સિંધુ ઉલટ્યો છે, ચિતાની ચિતા પ્રગટી છે, ફિકરની ફરકડી ફરકી રહી છે અને એક મિનિટ પણ નિરાંત નથી. ખરેખર આવા તો અનેક પ્રશ્નો મુઝવે છે. જવા દોને વાત !

સમજ્યો લાઈ ! પરંતુ તારે સમય લઈને વચ્ચે વચ્ચે ધર્મશરણુ પણ લેવું જોઈએ. ધર્મવિહોણું જીવન મુઝદા જેવું નકામું છે. જેઓના જીવનમાં અનેક વ્યાધિઓનો હુમલો થતો હોય, છતાંય નિયમિત ધર્મરાધન થતું હોય છે, કે જેથી તેઓની વ્યાધિઓ ધીમે ધીમે પણ મંદ પડે છે અને નિરાળાધ બનીને નિત્તાંત સુખાસ્વાદ મેળવી શકે છે. યુવાનીના મઢથી છકેલાઓને ધર્મની સફળુદ્ધિ જન્મવી ઘણી જ આકરી હોય છે, કારણ કે-એ યૌવનમઢ એવો ઠેક ચઢાવે છે કે-તે શુભ

સંકલ્પો રૂપી ચાંદલાઓને ઢાંકી દે છે અને કદિ કદિ એ કુસંકલ્પોથી માયાવી જુદેઠી આશાઓમાં ગળાડૂળ થયેલો આત્મા કુસંકલ્પોની આછી આછી કિરણાવલી પ્રગટાવે છે.

યુવાનીનો મજબૂત બધ વૂટવો શરૂ થાય છે, શરીર-શક્તિ ક્ષીણ થવા પામે છે, શરીરની મદદગાર તમામ ઈન્દ્રિયો રીસાયેલી રાણીઓની જેમ કામ આપતી નથી, તેમજ મગજ અને કલેન્ડ્રું ક્ષણે ક્ષણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે. આ દશામા માનવજીવન મેળવ્યા પછી બાળ-વય રમત-ગમતોમાં વીતાવી. એ વયના સંકલ્પો ક્ષણ સુખાલાસની-મેળવવાની દુષ્ટ કામનાઓવાળા હોય છે. જરા સમજી ઉમર થતા નવનવી ભાતની ચીજો પ્રતિ પ્રીતિ લેકાઈ અને એ સમજી-અસમજી વય પરી થતાં યુવાનીની ઉચ્ચ આંધીના અધકારથી યુવાનીનું તેજ ઢકાઈ ગયું, તેમજ ધીરે ધીરે સાઈઠેક વર્ષની ઉમરે પહોંચતા દેહના બધા શિથિલ થયા તથા પછી વૃદ્ધ થયો, એટલે તેા અજબ ફિકરોની જવાબાથી દિન-રાત કુવિકલ્પોએ કાસળ કાઢી નાંખ્યું.

આ આખોય લેખ મનનીય છે. સુવિકલ્પો પેદા કરાવનાર ચિંતામણી રત્નની પ્રાપ્તિ થતાં જ ઈષ્ટ પદાર્થો આપોઆપ પેદા થાય છે; તેમજ સુવિકલ્પો પેદા કરાવનાર લેકાઈ હોય, તેા ચિંતામણી રત્ન તુલ્ય સત મહાત્માઓ જ છે યાને સુશાસ્ત્રોનું અધ્યયન અને અહ-શીલન જ છે, જીવનની અવસ્થામાં ધીમે ધીમે પણ જેન

પરિવર્તન થાય છે, તેમ સુસંગતની રંગત જો વધતી જાય,
તો કુવિકલ્પો આપોઆપ સમાઈ જાય છે અને સુવિ-
કલ્પોની સૌન્દર્યમય શુભ સૃષ્ટિ જ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે.
મનુષ્ય ખીણું કાંઈ પણ ન કરે. પરંતુ માત્ર મનમાં જો
કુવિકલ્પો જ સેવ્યા કરે, તોય તે ઘણા જ ચીકણાં અને
કિલ્લટ કર્મો ખાંધે છે પછી અનિચ્છા અને પરાધીનતાથી.
પણ અઢળક વિપત્તિઓ વેઠવી જ પડે છે. એક વ્યક્તિ
જો શુભ ચિંતવના-શુભ સકલ્પો જ સેવે અને સુવિચ્છા-
રોથી ઉચ્ચ અધ્યવસાય અનુભવે, તો તેનું અતીવ
ઉત્તમ ફળ મેળવે છે. અંતે એનો આત્મા નૈર્મલ્યભાવને
મેળવીને સદૈવ વિજયવંત પદને મેળવે છે.

卐

સુખાભાસ.

આધિભૌતિક સ્થૂત જડ સુખોની ખાતર, જડ સુખોના પ્રલોભ-
નોથી જીવાત્મા મહામૂલા સ્વગુણોને ખોઈ નાખે છે પછી તેનું આ
જીવન દુઃખદાયક બળાને ખાખ થઈ જાય છે પ્રશાન્ત વૃત્તિ, પરમાર્થ
બુદ્ધિ, ધાર્મિક અવિયળ શ્રદ્ધા, તેમજ અખૂટ અને અખડ આત્મિકા-
નદની મીઠી મોજ વિપયાભિલાષી ખોઈ બેસે છે

એક વિપયની તુચ્છ આશા, વિનય, વિવેક, સ્નેહ, ધર્મ, કુલાચાર,
કુલ અને યશ સૌથી ભૂતી જાય છે. ખીચારો મૂખ વાનર, મુડી ચણાના
સોમથી જીદગી સુધી મદારીની કારમી કંદનો કેદી બનીને ગુલામી
સ્વીકારે છે. તુચ્છ અને અરિયર સુખલાલસાથી જીવ, જીવનને વિપય-
ગુલામ બનાવીને પીડિત યાય છે.

મરણં મંગલં યત્ર, સફલં તત્ર જીવનમ્।

માનવજીવન એ દેવના જીવનોથીય ચઢી જાય એવું ઉચ્ચ કક્ષાનું સંસ્કારી અને આદર્શ જીવન છે. માનવ-જીવનમાં જન્મેલાં આજે કોડો માનવીઓ જીવે છે અને ‘અમે માનવ છીએ’—એવું અભિમાન પણ તેઓ ધરાવે છે. પરંતુ કોડો માનવોમાં આદર્શજીવી અને સંસ્કારી માનવો તો બહુ જુજ છે.

આજે હજારો માનવીઓ લક્ષ્મીની લાલચના વહેણમાં તણાઈને, સ્વદેશ, ગામ અને કુટુંબપરિવારનો મોહ છોડીને પરદેશ જાય છે, લાંબી મુસાફરી ખેડે છે અને જીવનની હયાતિનો વીમો ઉતરાવીને પણ દેશપાર-દરિયાપાર પણ સાહસ ખેડીને દોટ મૂકે છે. પરદેશ જનારા સઘળા ડૉક્ટરો, અધિકારી, નથી અને સઘળા પોતાની આશાને પૂર્ણ કરે તેટલું દ્રવ્ય મેળવી શકતાં નથી હા, પૂર્વપુણ્યના પ્રભાવે કંઈક એવા પણ માનવીઓ છે કે—તેઓ અદ્ય પ્રયાસ કરતાં અગણિત ઋદ્ધિના માલિક બને છે અને ચિરંજીવો ભોગવીને પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉદયધી ધર્મ-માર્ગે પણ અઢળક દ્રવ્ય પાણીના રેલાની જેમ વહેતું મૂકે છે. માનવજીવનમાં તો સઘળા માનવીઓ જન્મે છે, જીવે છે અને મૃત્યુપંથના વટેમાર્ગ બને છે.

આજે અનંતકાળ ગયો, તેમજ અનંતા આત્માઓ.

માનવજીવનમાં જન્મ્યા અને જન્મી ગયા, પણ તેમાં સ્વ-જીવનને સફળ કેટલા કરી ગયા ? જન્મ સમયે તો સઘળા સમાન બાળકો હોય છે, પણ એમાં પુણ્યવતના ઘરે જન્મેલા બાળકનો જન્મમહોત્સવ ઠાઠથી ઉજવાય છે અને ગરીબની ઝુંપડીમાં જન્મેલા બાળકને પૂરતા આહારની ભેગવાઈ પણ હોતી નથી. રાજદરબારમાં જન્મેલો બાળક જન્મતાં પ્યારો લાગે, હજારોના લાડથી તે લલ્લુપુલ્લુ બને અને હજારો માનવીઓના રમતરંગના સૂત્રધાર પણ બને. પરંતુ એ જ બાળક મોટો થઈને સેંકડો પ્રાણીઓનો શિકાર કરી ઘોર પાપને આચરે છે, પ્રાણ ઉપર ખોટા કરો નાખી-ખોળે લાદી પ્રાણને રંજડે છે, અરેસગા, કોટુંબિકોને પણ રાજ્ય કે અર્થના પ્રલોભનથી ગર્હન પણ મારે છે, તે પાલક બનેલો બાળક સૌને ત્રાસ આપનારો બને છે અને પછી તે લાખજો માનવીઓના ધિક્કારને-ફિટકારને પાત્ર બને છે. એનું મૃત્યુ અમંગલ રૂપ કહેવાય છે અને આવાઓનો જન્મ નિષ્ફળ ગણાય છે. શ્રી જૈન-શાસનમાં આપણે સાંભળીએ છીએ કે-રાજા શ્રેષ્ઠિકે સ્વપુત્ર કોણિકને લાખેણું લાડોથી ઉછેર્યો હતો, પણ અંતે એ જ પિતાનો ઘાતક બન્યો હતો.

કુણાલ આંખે અધ હતો. તે પોતાના પિતાની રાજ્યધાની છોડીને એકાન્ત નિવાસ કરતો હતો. ખસ, લક્ષ્મિ, સંગીત અને સતોપનો જ તેની મદુલીમાં વસવાટ હતો. આ સ્થળે એક પુત્ર જન્મે છે. જન્મ થયા બાદ

ત્યાં કોઈ સુખનો નોદ નહોતો; પણ એ જાળક ધીમે ધીમે સુસંસ્કારોથી સિંચાયો. સુવાવસ્થાને પામતાં તે મોટી રાજ્યગાદીનો વારસદાર બન્યો, એટલું જ નહિ પણ તે ન્યાયનુ અચળ સિંહાસન સ્થાપે છે અને પૂર્વભવનું સ્મરણ થતાં જૈન ધર્મની અજબ પ્રભાવના, પ્રચારણા અને આરાધના કરી અખિલ ભૂમંડલને શ્રી જૈનમંદિરો અને મૂર્તિઓથી ભૂષિત કરી દે છે. જન્મ થતાં ઉત્સવ થાય કે ન થાય, જન્મવું એ તો પૂર્વકર્મની ચેષ્ટા છે, પરંતુ જન્મ્યા બાદ જે જીવતાં આવડે, તો સ્વજીવન એવું સંસ્કારી ઘડાય છે કે-એ વ્યક્તિ જીવનથી મુક્ત થાય છતાં પણ સજીવન છે-એમ કહેવાય.

કવિઓ તો કહે છે કે-જીવતાં જે નરો પણ મરેલા છે કે માત્ર પાપાચરણમાં જ રક્ત છે અને મરેલા પણ મહા-શયો જીવતા છે, કે જે નરો ધર્મ કરીને અને સુકાર્યો આચરીને ઉજ્જવળ જીવન જીવેલા છે.

માનવજીવનમાં જન્મીને માનવતા મેળવી ચૂકેલા જ સાચા માનવો છે. બાકી માનવની આકૃતિમાં રહેલા માનવતાને ગુમાવી બેઠેલા માનવો પણુઓ જેવા કેમ ન ગણાય ? કવિઓ તો પૂછડાં અને શી ગડાં વગરના બનવરોની ઉપમા, દાન, જ્ઞાન, ધ્યાન, સદાચાર અને વિવેક-વિનય વગરના માનવોને જ આપે છે. તો પછી સ સારમાં માનવો સાચા માનવ તરીકે કયા ગણાય ? સાચા માનવો બનવાના સાધનો કયા હોય ? સાચા માનવનાં ચિહ્નો,

વાણી, વર્તન અને અભ્યંતર દશા કેવી હોય ?—એ પણ શાસ્ત્રોમાં કથિત છે.

માનવતાને મેળવવાનું માણેકચોકનું ખજાર તો સંત-સમાગમ જ છે. સંતોની છાયાની અને સંતોની વાણીની જેઓને પુણ્ય પણ સાંપડેલી છે, તેઓ જરૂર થોડે-વધતે અંશે માનવતાને મેળવે જ છે. મુક્તિમહેલની સહેલ કરવાની ચીદ્રી ફાડી આપનાર અને મુક્તિની સરલ કેડીને પંથ બતાવનાર, સંસારમાંય ઉચ્ચ જીવન જીવતાં શીખડાવનાર સંસ્કારી શિક્ષકો, નિઃસ્વાર્થવૃત્તિથી સ્વ-પરના કલ્યાણચિંતકો, જિંડા અનુભવજ્ઞાનના નિધિ સમા સજીવન-પણે બોલતાં પ્રશસ્ત પુસ્તકો, પ્રગતિશીલ-વિના ઠેલે આપોઆપ ચાલતાં લોકોપયોગી પુસ્તકાલયો, મિશનરીની જેમ એકીસાથે હજારો માનવોનાં હૈયામાં ધર્મપ્રવૃત્તિઓના ચક્રોને ગતિમાન કરાવનાર કમાન્ડરો અને આજના અચંખાભર્યા અટપટા અંધારિયા યુગમાં ભૂલેલાને પંથ-દીવો ધરનારાઓ જે કોઈ હોય, તો તે ખંતીલા, ત્યાગનિધીશ્વરો સંતો-નિર્ગંધો જ છે.

સંતસેવાના જિજ્ઞાસુઓ, સંતસેવાથીઓ, રોજબરોજ નવનવા સંસ્કારો સર્જનારાઓ, ઉચ્ચ ભાવનાઓના અમૃતનું પાન કરી તૃપ્ત થયેલાઓ અને પરમાર્થ કરવાની પણને મહોત્સવ માનીને વધાવી લેનારાઓ આ સંસારમાં આદર્શજીવીઓ ગણાય છે.

દુનિયામાં અનંત જન્મો થયાં અને થશે, પણ પછી જીવન સફળ થયું ત્યારે ગણાય, કે જે જીવન

મંગલ રૂપ હોય. અર્થાત્ એવા અનુકરણીય જીવનથી જીવતો અને હજારોને આશીર્વાદ તથા મંગલપ્રવર્તક રૂપ હોય, તે જ જીવન સફળ ગણાય. કેટલાકે એવો પ્રશ્ન કરે છે કે-જીવન સફળ તો હોય અને મંગલ રૂપ પણ હોય, પરંતુ મરણ મંગલ રૂપ કેવી રીતે ગણાય ? કેમ કે-ઉત્તમ આત્માઓ અને પરમાર્થી મહાપુરુષો હજારોને ઉપકાર કરતાં હોય, તેઓ જો માનવજીવનથી અલોપ-અદશ્ય થઈ જાય, તો ખેદ કે ઉદ્વેગ જ પેદા કરાવે છે. હવે એ મહાપુરુષોના મૃત્યુને મંગલ રૂપ કેમ કહેવાય ? પૃથ્વીકની આ વાત કંઈક અંશે ઠીક છે. જે મહેલ સંખ્યાબંધ માનવીઓનો આશ્રય હોય અને તેઓ સુખચેતથી જીવન વીતાવતા હોય, તે મહેલ એકાએક જમીનદોસ્ત બને તે કોઈનેય પ્રિય કે હિતકર્તા ન જ લાગે. પરંતુ એટલું ચોક્કસ છે કે-તે મહેલ ભલે જમીનદોસ્ત થયો હોય, પણ તે પ્રશંસાપાત્ર તો હતો જ, કેમ કે-ઘણાઓને તે ઉપયોગી હતો-ઘણાઓના જીવનના આધારભૂત હતો.

કવિઓએ ઘણા અનુભવ અને શાસ્ત્રોના અવગાહન કર્યા બાદ એક સૂત્ર એવું નિર્માણ કર્યું છે કે-‘મંગલં મરણં યત્ર, સફલં તત્ર જીવનમ્’ કોઈ માનવો મરતી વખતે પગ ઘસે છે, હાથવોય કરીને સેંકડોને રડાવે છે, તેઓ પોતે રડે છે અને લયંકર રોગોના શિકાર બનીને-વલોપાત કરીને તે બીચારાઓ દુર્ગતિમાં જાય છે. કેટલાક સંસ્કારી માનવો જીવતાં પ્રસન્ન હોય છે અને મરણ સમયે સમાધિમાં રહે છે. તેઓ શાન્ત અને પ્રસન્ન મનથી

માંદગીને સહે છે, તેમજ પ્રભુસ્મરણ તથા ઉચ્ચ ભાવનાઓની એકધારી ગતિક સેવે છે. આસપાસના માનવો આ આદર્શ વર્તન જોઈને, 'ધન્ય મૃત્યુ'ના પોકાર કરે છે. આવા મૃત્યુને મંગલ મરણ કહેવાય છે. જે જીવનમાં લાંબા કાળ જીવ્યા પછી મૃત્યુ પણ આવું મંગલમય થાય, તે પુણ્યશાળી જીવોનું જીવન સફલ, સાર્થક અને પ્રશંસનીય કહેવાય છે. મંગલ મરણવાળું જીવન ધન્ય-પુણ્ય, પ્રશંસનીય, આદરણીય, ચિરસ્મરણીય, વંદનીય, ધમ્ય અને મંગલમય જ કેમ ન કહેવાય ? સૌ કોઈ એવા મંગલમય સફલ જીવનને જીવતાં શીખવા માટે પ્રયાસ આદરે !

૫૪

પુણ્યપાથેય.

જ જાણી જાણે બાવી કાળને શૂલીને વર્તમાનના વિલાસોને કાઢો બની જાય છે. વિલાસકાંડો જાણે જીયારો આવતી કાલના કાળપાળને વિસરીને મનમાન્યા ભોગો ભોગવે છે અને મનમાની મોજ ઉડાવે છે પણ આવતી કાલના સમવડ રાખીને જ મુસાફરી કરી એ ચતુર મુસાફરનું કર્તવ્ય છે.

ભાવિ માટે પુણ્યપાથેય પ્રયત્ન કરો, કે જેથી ભાવિની મુસાફરી સુખ રૂપ નીવડે. વનવગડાના પખીઓ પણ વર્ષોન્કતુ આવતાં પહેલાં મળાઓ આંધી દે છે. જો વંદિરાઓ કાંઈ કરતા નથી, તો તેઓ વરસાદમાં કપે છે અને ફેટલાય મરી જાય છે. હે માનવી ! તું પખીવાદ્ય શું કમચક્રન છે ?

બુદ્ધિથી જન્મે છે, જ્યારે સંશયવાળી મતિ કુતકોને જન્મ આપે છે, તેમજ પોતાની જાત ઉપર પણ અવિશ્વાસુ બનાવે છે અને ‘હું છું’-એવી જે ભાવના છે તે પણ લોપાય છે. એ કુતકોના પ્રભાવે અંતે નાસ્તિક-વાદનું મોળું ફરી વળે છે અને સુભાવોને ગુંગળાવે છે. ‘આત્મકૃતિ’ આત્માને સંસારમાં કોઈએ બનાવ્યો છે કે તે આપોઆપ છે? કોઈ પણ પદાર્થ ઉત્પત્તિ સમયે કર્તાની અપેક્ષા રાખે જ છે, તો કર્તા વિના આત્મા જેવી મહાન-મહત્ત્વપૂર્ણ વસ્તુ હયાતિમાં કેમ આવી? જરૂર! પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ જેવી જનોપકારી વસ્તુઓ કોઈ મહોપકારી-મહાન તેજોમયી વ્યક્તિએ જ બનાવેલ છે. એક ઘટ જેવી મામુલી વસ્તુ પણ કુંભાર દ્વારા જ બને છે, તો પછી અનન્યતમ-મહાન પદાર્થોને પણ કર્તાની પૂરેપૂરી અપેક્ષા રહેવી જ જોઈએ.

આજે આર્યાવર્તના અનેક ધર્મદર્શનો, સંસારને અદિકર્તા કહે છે અને આદિકર્તા કહીને અખિલ સમારની વ્યવસ્થા યોજવામાં ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી અને સર્વમઆવક એક કારીગર રૂપે માને છે. અનંત, સદા શાન્તિવામ. નિવૃત્તિ, અકર્મા, અનીહ, અમમ, નિર્દોષ અને કૃપાસિંધુ ભગવાનને માનીને તેઓને સંસારવ્યવસ્થાની ખટપટ કરનાર એક સૂત્રધાર કહી નાખવો, એ તો સાચે જ મુક્ત આત્માને બલાત્કારથી બંધનના બારે જોખમમાં ઉતારવા જેવું છે.

એક વિદ્વાને એક વ્યાક્તને કહ્યું કે-‘ભાઈ તમે

આજે બહુ જ ખુશ લાગે છે ! આજે તમારા ગૃહાંગણમાં
 ગેન્ડવાળાં વાગે છે, તમારા મહોદલામાં ધવલમંગલ
 ગવાય છે, ત્યાં સૌ કોઈને પ્રસાદ વહેચવામાં આવે છે
 તથા તમારા મહોદલામાં ધન્યો અને તોરણો ફરકે છે,
 આનુ શું કારણ ?' પેલા ભાઈએ જણાવ્યું કે- 'શું તમે
 નથી જાણતા કે-મેં અનેક વર્ષોની આશા સેવ્યા બાદ
 મારે ત્યાં એક પુત્રરત્ન પરમાત્માએ આપ્યો છે. તે એવો
 લગ્ન્યાકૃતિવાળો, તેજસ્વી અને અજબ પુણ્યનિધિ છે,
 કે જેને જોતાંવેત જ અમે પરમાત્માનો મોટો પહોંડ
 માનીને, જન્મમહોત્સવ ઉજવવા માટે તૈયાર થયા છીએ
 અને તે ઉજવીએ છીએ.

બાદ વિદાને કહ્યું કે- 'આજ સુધી શું પરમાત્મા
 અકૃપાળુ હતા કે તમોને આશાની ભીડી ખાઈમાં ઉતાર્યા ?'
 પછી પેલા ભાઈએ કહ્યું કે- 'ના, ના ! મારું પુણ્ય એવું
 નહિ હોય કે પરમાત્માની મહેરબાની થાય !'

વિદાને જણાવ્યું કે- 'જો તમારે ભાગ્યાધીન જ ઈષ્ટ
 વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ અને નાશ માનવો હોય, તો પછી
 પરમાત્માને શા માટે વચ્ચે સડોવો છો ? જો તમે શુભ
 કાર્યો કરો, તો તમોને ઉત્તમ પદાર્થો સાંપડશે જ અને
 અયોગ્ય વર્તનથી જો તમે કુકૃત્યો કરશો, તો તમોને
 ઈષ્ટ પદાર્થો મળ્યા હશે તે પણ નાશ પામશે જ.'

‘વાહ તમે તો પરમાત્માને પણ માનતા નથી.’
 -એમ વિદાનને પેલી વ્યક્તિએ જણાવ્યું.

ત્યાર બાદ વિદ્વાને કહ્યું કે—‘ભાઈ, પરમાત્માને અમો વિદ્વાનો માનીએ છીએ, પરંતુ આવી રીતે સુખ-દુઃખ આપનારા, વિશ્વની અગાધ યોજનાની ગુંથમાં ગુંથાયેલા કે બાલીશ ક્રિયા કરનાર પરમાત્માને અમો માનતા નથી. પરમાત્મા તો પરાકાષ્ઠાની સીમાએ પહોંચેલા હોય છે અને છે. જો ભક્તો તેઓનું ધ્યાન ધરે, તેઓના ઉત્તમ ગુણોની સ્તવના કરે અને ઉત્તમ ચરિત્રોને અનુસરે, તો જરૂર ધીમે ધીમે ધ્યેય, પૂજ્ય અને પરમાત્મ-પણાને મેળવે છે.’

પછી એ જ વિદ્વાન એક ગૃહસ્થના ગૃહાંગણમાં ગયો. ત્યાં સેંકડો માનવો વિલખા મુખે લોગાં થયેલા તેણે જોયા. ત્યાં અનેક માનવો મોટા અવાજથી રૂઢન કરે છે. કેટલાક તો મૂઝાં બાઈને જમીન ઉપર પટ-કાયેલા છે, કેટલાક તો તેઓને શાન્ત વચનોથી દિલાસો આપે છે અને કેટલાક નવા માણસો પણ તે ટોળામાં જમા થાય છે.

વિદ્વાને તેઓને પ્રથમું કે—‘એવો તે ગુ’ બુદ્ધમ થયો છે કે—આટલો કકળાટ અને આર્તધ્વનિ નીકળે છે?’ તેઓએ જણાવ્યું કે—‘અમારા ગામના નગરશેઠનો માદો એકનો એક છોકરો પરમાત્માએ હરી લીધો. અરે! ભગવાનને ગુ’ મુજગુ’ કે—આવા ધનવાન શેઠને ત્યાંથી એકાએક રતન જેવા છોકરાને લઈ લીધો? અરે, ભગવાનની મતિમાં પણ વિઘ્નમ થતો દેખાય છે!’

આકાશ, પાણી અને ઘ્રાણી નીકળ્યા, ઘ્રાણીની નાસિમાંથી કમળ અને તે કમળમાંથી શ્રી કૃષ્ણ ઉત્પન્ન થયા તથા તે પછી કૃષ્ણજીએ અખિલ સર્જન કર્યું. આવી પણ કેટલાકોની માન્યતા છે. વળી કોઈક અલ્પજ્ઞ કહે છે કે—સમુદ્રમાંથી માછલાં બન્યા અને માછલામાંથી માનવી સર્જાયા. કેટલાકો કહે છે કે—વાંદરાઓ ઈશ્વરે બનાવ્યા અને તેમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ સર્જાઈ. આવી અનેક કલ્પનાઓ વેદને માનવાવાળા ઉપાસકોએ લિન્ન લિન્ન શાસ્ત્રોમાંથી ટાંકી છે, પણ એકધારી માન્યતા એક શાસ્ત્રના ઉપાસકોમાં દેખાતી નથી. આ તો સો મૂર્ખાના સવા સો મતો જેવી એક અમાન્ય અને અશ્રદ્ધેય કલ્પનાઓ છે. સર્વજ્ઞ જે કથે છે, તે એકધારે બને છે. તેમાં પરસ્પર એકબીજા મતબોધને બાધા ન પહોંચે તેવું હોય છે.

કોઈ પણ પ્રશ્ન કરી શકે છે કે—દુનિયા ક્યારની છે? તો તેનો જવાબ ચાલુ દલીલોમાં એવો અપાય છે કે—પહેલાં ઇક્રુ કે મરઘી?, પહેલાં વૃક્ષ કે બીજ?, પહેલાં કેરી કે ગોટલો? અને પહેલો બાપ કે બેટો? આના જવાબનો અત કોઈ પણ દિવસે આવી શકતો નથી. આને જ્ઞાનીઓ અનાદિ કહે છે. દુનિયાની ઉત્પત્તિની બાબતમાં પણ પહેલું કોણ? આના જવાબમાં કેટલાકોએ કહ્યું કે—પહેલાં ઈશ્વર હતા અને તેઓએ કર્ણા કરીને જગતને રચ્યું. કેટલાકો કહે છે કે—ઈશ્વરને એક લીલા-કીડાનું દિલ એકાએક યઈ આવ્યું, કે જેથી લીલા માત્રથી સંસારનું સર્જન કર્યું. ભલા, આ બન્નેય જવાબો બધ-

બેસતા નથી, કારણ કે-કોઈ માનવી જ જો ન હતો, તો
 ઈશ્વર કથી જાતિની વ્યક્તિ હતી ? અનંત સુખગામી
 ઈશ્વરે કોના ઉપર ક્રોધ કરી ? કારણ કે-કોઈ દુઃખી
 ન હતું અને જગત પણ ન હતું, તો કોઈ વસ્તુના અભા-
 વમાં ક્રોધ, નિરાધાર લખડી જ પડે ને ? પ્રભુની લીલાથી
 શું સંસાર સર્જાયો ? વાચકો વિચારો કે-લીલા-કીડા એ તો
 અરુનઝન્ય બાલબાલીશ એટલાઓ છે. ઈશ્વર જેવી તેજો
 મય વિભૂતિ કયાથી જન્મી ? સમર્થોને જો મામુલી અને
 દુર્લભ પ્રાણી જેવાં દોષો વળગતાં હોય, તો પછી તે મહાન
 વ્યક્તિ કયાથી ગણાય ? મહાપુરુષોની લીલાના પ્રતાપે
 અનેક જીવાત્માઓ સંસારના દાવાનળમાં જળતાં થયા
 અને માયારાક્ષસીના લક્ષણે બન્યા, એવું તો બને જ
 કયાથી ? મૂર્ખાને સ્વમતની સિદ્ધિ કરતાં, અપોહ
 શૈલિથી સ્વ-ઈષ્ટદેવને પણ દૂષિત, કલકિત અને અપમાનીત
 કરે છે. જો ઈશ્વરને નિરાકાર, નિર્ગુણ અને નિર્મમ માનતાં
 હોય. તો તે ઈશ્વરથી સાકાર અને ઇચ્છાગ્રેરિત સંસાર
 જન્મે જ નહિ. આવું તો એક મામુલી મતિવાળો પણ
 સમજે. આકાશથી કુસુમ પેદા ન જ થાય.
 કોઈ બાપ પોતાના પ્રિય પુત્રને ઊંડા ખાડામાં
 નાખી દાડણુ દુઃખ આપે અને પછી પુત્રને લલકારે કે-
 તું મૂર્ખ છે, મૂઠ છે, કેમ ખાડામાં પડ્યો છે ? બહાર
 આવ, મને લજ, માફ પૂજન કરી નિષ્કામ મારી ચિત-
 વના કર, હું તારો ઉદ્ધાર કરીશ અને હું ક્રોધાવત લગ-
 વત છું. તે પુત્ર પિતાને એમ જ જણાવે છે કે-તમે

મારા હિતૈષી પિતા નથી, દુશ્મન છે, મને ભંડા ખાડામાં તમે ઉતાર્યો અને હવે બહાર કાઢવા માટે ખાલી માન-પૂજની તુચ્છ અભિલાષા સેવો છો. ભગવાને જગજંતુઓને મોક્ષમાંથી સંસારમાં ઉતાર્યા અને પછી વૈકુંઠમાં ઘોલાવવા માટે પંથ બતાવે છે કે-હો માયાવીઓ ! જો મને ભજો અને માયા તજો, તો તમો પણ મારા જેવા થશો.

વિચારો કે-ધર રાજગાવીને જેમ દુશ્મનો ધર ચોલ-વવામાં લોગાં મળી જાય છે, તેમ ઈશ્વર પણ સંસારને સજી અને અનંત આત્માઓને તેમાં ગુચ્ચવીને હવે કોકડું ઉકેલવાનો રસ્તો બતાવે છે, અં કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી માને ખરો ?

સંસાર છે, છે ને છે. તેનો એ સ્વભાવ છે અને સકર્મો આત્માઓ સ્વસ્વ કર્મોનુસાર ગતિચક્રોમાં ભરે છે, સુખ-દુઃખની પરંપરા મેળવે છે અને ઉચ્ચ કક્ષાઓની ક્રિયાઓ કરતાં ધીમે ધીમે નિર્લેપ બને છે. બાદ તેઓ મોક્ષસ્થાન અને સિદ્ધિપદ સ્વતઃ પામે છે. તેમાં કાંઈ કારીગર કે અન્ય સત્તાને સંડોવવાની જરૂર નથી શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનો પણ આત્માને જ આત્માનો ઉદ્ધારક કહે છે.

શત્રુ અને મિત્ર પણ આત્મા જ છે. અન્ય તો ક્ષણિક નિમિત્તો છે. કેટલાક નિમિત્તો શુભ અને અશુભ હોય છે શુભ નિમિત્તો આત્માને સાધનામાં અનુકૂળતા કરી આપે છે.

કવિ અને કવિતા.

માનવસંસ્કારની પ્રતિમા, માનવીઓના મગજની પ્રતિમા અને માનવીઓના કોમળ કર્કશતાવાળા હૃદયાની ચિરસ્મૃતિ જીવંતમૂર્ત કવિતાની તિબ્બેરીમાંથી મળી આવે છે. યુગપલટાઓની સાથે જીવનસંસ્કાર-પ્રવૃત્તિઓના પલટાઓ થતા જાય છે. એ પલટાઓની આછી રૂપરેખાઓ આધુનિક કે પ્રાચીન કવિ મહંતોએ જુદી પાડી છે. કવિ અને કવિતા ઉભયનો સંબંધ અવિચ્છિન્ન ચાલ્યો આવે છે. કવિને જો જનક માનીએ, તો કવિતા પુત્રી છે. કવિને જો પતિ માનીએ, તો કવિતા સમા છે અને એ બંધ-ખેંસતો કાલકો છે.

હૃદયના વિચારોને શબ્દ દ્વારા ગુંથતાં લેખ જાને છે. કવિને હૃદયાના છાંડા ભાવો કવિતામાં કહેવા મુગમ પડે છે કવિ મનોભાવને સર્જી અને શોભા રૂપ બનાવી, વિશ્વના પ્રવાહમાં હોડકાની જેમ વહેતા મૂકે છે. ધીરે ધીરે સુકાની હોડકાના માલિક બનીને, સૃષ્ટિનોન્ધર્ય રૂપી નદીની નીચે લહેરિયો ઉપર તેને હંકારે છે અને અનેક મોઢા-પ્રતોદની દિશાઓની સફર સાથે છે આજે સુગીતન માર પલ્લ સ્મૃત્ત બનતો જાય છે. કવિઓ પણ અનેક વિષયોના માર્ગદર્શકો કે વિકાસકો બનતાં જાય છે દેશ, સંભાજ, ધર્મ, ધૃંગાર, સંસ્કાર, ચિન્તન, ત્રિદિ, એવા

હોય અને કવિતા સુંદર હોય, પણ ગાયક ધરાધર ન હોય અને જેસુર કે જેતાલુ ગાય, તો કવિ અને કવિતાની કિંમત ઓછી કરાવે છે. કવિ, કવિતા અને ગાયક-એ ત્રણેય ઉચ્ચ કક્ષાનાં હોય, પણ સભા ને અણસમજી અને અખૌદિક હોય, તો ત્રણેય ખીચારા મૂઢ્યાકન વગરનાં રહે છે. અજ્ઞાન સભાને ખુશ કરવા, મુગ્ધ કરવા કે એકતાન કરવા માટે જેસૂરો અને જેતાલો ગાયક પ્રશંસાનાં પુખ્તો તો વેરાવે છે, પરંતુ સર્વાંગસુંદર તાલો ને સઘળાય સુરાની હોય, તો જ સમજે છે.

પ્રત્યેક માનવીના જીવનને ગીત નૈસર્ગિક આનંદ આપનાર હોય છે. કોઈને દુઃખમાંથી અને કોઈને સુખમાંથી ગીત જન્મે છે. હવે, કવિતાની મતિ જેઓમાં હોય તેઓ જીવગીતને કવિતાથી ગુંથે છે અને જેઓમાં કવિતાશક્તિ હોતી નથી તેઓ ખીનઅર્થી ગીતો ગાય છે.

કવિતાઓ બનાવે એ સઘળાય કવિ હોતા નથી, કારણ કે-જેને જે સમયે જેવી જેવી જાતનાં પ્રસંગો હાથમાં આવે, તેવી તેવી ઉર્મિઓ કવિતા રૂપે દેહ ધારણ કરે છે. વ્યવહારિક કાર્યોમાં કેટલીક સ્ત્રીઓ પણ એવાં ગીતો રચી નાંખે છે કે-તે સાંભળનારાઓને હિલમાં જળાર વેધકતા પેઢા થાય અને વાહ-વાહના પોકારો ત્યાં થાય. હવે કવિ એવાં ગીતો બનાવે છે, કે જેમાં શાબ્દિક સૌષ્ઠ્ય, ભાષાની બળ્યતા, પ્રાસંગિક પ્રયોગો અને બુદ્ધિની ખીરાદરતા ઝળકે છે, પણ ગાવાવાળો ને એકતાન હોય તો જ તે પ્રિય

લાગે છે. રાનીતું સાહિત્ય આરાનીઓને ગમે નહિ અને અરાનીઓએ સર્જેલું સાહિત્ય રાનીઓને ગમે નહિ. જેને જે પ્રિય લાગે અને જેમાં જેના ભાવોની જગૃતિ થાય, કે જેથી કવિના ભાવો સાલળનારાઓને રંગી નાજે, તે જ કવિતા હાર્દભરી, દર્દભરી અને રસપ્રદ મનાય છે. ટીકા-ટીપ્પણો તો ટીકાકારો જ કર્યા કરે અને ધમધોકાર સાહિત્ય સર્જીતું જ જાય. કવિઓ મોટા ભાગે સર્વજનોપયોગી સાહિત્ય વિપુલ રૂપે સર્જી ગયા છે અને સર્જે છે

સંસ્કૃત કવિઓ અને ભાષા કવિઓ છદોભય કવિતાઓની રચના કરે છે, કે જેથી કવિતાઓ સર્વને પ્રિય થઈ પડે છે. તો પછી કવિ અને કવિતા બન્નેય સમાજના અમર પ્રાણ કેમ ન કહેવાય ? જ્યાં સુધી કવિતા સમાજમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, ત્યાં સુધી કવિને જીવત કેમ ન મનાય ? દ્વંકમાં કવિ બનનાર બંધુને અને કવિતા વાચનાર મહાશયને કવિ અને કવિતાનો કંઈક ઓછો ખ્યાલ કરાવ્યો છે. આ વિષયને ઘણો જ સ્પષ્ટ અને સુદૃઢ કરીને એક સ્વતંત્ર પુસ્તક બહાર પાડવાની જરૂર છે, કારણ કે-આજે કવિ અને ગાયકો થોડાબધ હાજર છે, જેથી તેઓનો માર્ગ મોકળો થાય. કવિગણ સમાજનો એક ઉપાસક દેવ મનાય છે. દેવની ઉપાસના વિવિધ રીતિઓથી થાય છે. કવિવર્ગની કૃતિસ્મૃતિઓ સર્વ સ્થળે આદર અને ગૌરવને મેળવે છે.

ઐક્યતાનો સંદેશ.

સમાજના મોવડીઓ જાગે અને પોતાની શક્તિઓનો સફળ્ય કરીને, હાલમાં શાસનના થતા છિન્નભિન્ન ભાગ-લાઓને સાંધે. જો તે ભાગલાઓને સાંધવામાં નહિ આવે, તો ધીરે ધીરે પણ ઘણી અવદશાનો અનુભવ સૌ કોઈને કરવો પડશે જ. આપણે જાણીએ છીએ કે-પચાસ વર્ષ પહેલાં સમાજની જે ઉન્નત દશા હતી, જે શ્રદ્ધા હતી અને જૈન બંધુઓને વધારવાની કે નવા જૈન બનેલાઓને અપનાવવાની જે તીવ્ર લાગણીઓ હતી, તે આજે ક્યાં છે ?

મને તો એમ લાગે છે કે-આજે સમાજના નેતાઓ કંઈક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, તેમાં કેટલોક અંશે હુસાતું સી અને માત્ર એક પક્ષ ઊભા પક્ષને નીચું જોડાવે એવી મનોમલિન વૃત્તિઓ અને પ્રવૃત્તિઓ દેખાય છે. સાધુ-સંખ્યા પણ પહેલાં કરતાં મોટા પ્રમાણમાં વધેલી છે અને સમૃદ્ધ ગૃહસ્થોની સંખ્યા પણ અધિકાધિક વધેલી દેખાય છે, પણ સમાજનું નિશ્ચિત બંધારણ ન હોવાથી સૌની શક્તિઓ દૂકા ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહી છે. સમાજના ભાગલાઓનું જો બંધારણપૂર્વક જોડાણ થાય, તો સમાજના પ્રત્યેક કાર્યને કેન્દ્રિત બનાવી એક મંડળ દ્વારા તેનું નિર્માણ થાય. સૌ કોઈ જો યથાશક્તિ વર્તન જમાવે, તો જૈન સંસ્કૃતિના શણગારભૂત પ્રાચીન સાહિત્ય

પેઢી છે. પરંતુ જે હોરાસરો પેઢી નીચે નથી અને આશા-
 તના ટાળવાની તથા જિજ્ઞોષારની કાઈને પડી નથી, તેવાં
 હોરાસરોને, ગામના કે નજીકના સંઘોએ તે પેઢીને સુપ્રત
 કરી દેવા જોઈએ. જે મંદિરમાં લાખખોની મીલકત હોય,
 તે પણ ઉચિત સ્થળોમાં વ્યય કરવાની પ્રત્યેક સંઘ તર-
 ફથી પેઢીને સત્તા સુપ્રત કરવી જોઈએ અને તીર્થોની
 વ્યવસ્થા પણ ઉક્ત પેઢીએ સંભાળી લેવી જોઈએ. તીર્થમાં
 આજે લાખખોનું ભંડોળ હોય છે, જ્યારે બાબુના અન્ય
 તીર્થમાં પૂજારીનો પગાર પણ પૂરો આપવા માટે હોતો
 નથી, તો તેમ ન જ બનવું જોઈએ. દેશ-પ્રદેશના પ્રવા-
 સીઓને આ બાબતનો ઘણો અનુભવ હોય છે. તીર્થની
 આશાતનાઓ જોતાં હંધાં રડી ઉઠે છે. કોઈ પણ તીર્થમાં
 જ્યારે સદ્ગૃહસ્થો જાય કે મોટા પૂજનીય આચાર્ય
 મહારાજ પધારે, ત્યારે ત્યાંની વ્યવસ્થા કેવી છે તે બરા-
 બર જુઓ છે અને ગજબનો ખેદ અનુભવે છે. આ
 સઘળી વ્યવસ્થા સમાજના ભાગલાઓનું ઐક્ય થતાં
 સુક્ષ્મ જ છે આ ભાગલા પડતાં ઘણી ખેદજનક દશા
 પણ અનુભવાય છે, અને તે એ કે-જેઓને ન્હાવા-નીચો-
 વવાનું નથી, તેમજ સ્વચ્છંદ અને ઉદાસ પ્રકૃતિવાળાઓ
 છે, તેઓને તો ભાગલા એટલે પૂજવાની અને માન
 મેળવવાની પોતાની સ્વચ્છંદતાને પોષવાની સુદર તક છે.
 કોમવાદના હુલ્લુઓમાં શુંડાઓને દીવાળી હોય છે. લૂંટફાટ,
 ખૂન અને દુરમનોને રાતડવા વગેરે કામી ધગશ વિનાનાઓ
 પણ સ્વસ્વાર્થચિદ્ધિ માટે કરી બેસે છે. આપણા નૈત

વાસ્તવિક તે પરલોકગામી કે પરલોકથી આવેલ આત્મા જ નથી. જો આત્મા જ નથી, તો મોક્ષ કેનો ? પાપ-પુણ્યનો પરલોકમાં ભોક્તા કોણ થશે ? આકાશ-કુસુમની જેમ આત્મા જ નથી, તો પછી સુખ અને દુઃખના કારણ રૂપ પુણ્ય અને પાપ જેવાં તત્ત્વો જ ક્યાં રહેવાના ?

સંલિન્નમતિઓ દલીલ કરતાં જણાવે છે કે-ખ ધો ! જો પુણ્ય અને પાપ જેવાં તત્ત્વો માન અને અપમાનમાં, તેમજ સ્વાગત અને તિરસ્કારમાં કારણ બને છે-એમ માનવામાં આવે, તો વિચારો કે-એક ખાણમાંથી નીકળેલા બે પથરોમાં એક પથર પગથિયામાં લોકોની ઠોકરો ખાય છે, જ્યારે એક પથર મૂર્તિસ્વરૂપે શ્રદ્ધાળુ પ્રાણીઓથી ત્રિકાળ પૂજાય છે. એમાં શું પુણ્ય-પાપ છે ? તે જડ હોવા છતાં લિન્ન લિન્ન અવસ્થાઓ ત્યાં પણ અનુભવાય છે. એવા જડ વસ્તુઓનાં અસખ્ય દૃષ્ટાન્તો આત્માનો અભાવ પ્રગટપણે સિદ્ધ કરી આપે છે. માનવોનો જન્મ અને મૃત્યુ પુણ્ય-પાપના અનુબંધથી થાય છે-એમ કહેશે, તો જણાવો કે-પથરનો કયા કર્મથી વિલય થાય છે ?

ચેતનાશક્તિ જ્યાં સુધી હયાત હોય છે, ત્યાં સુધી તે શક્તિ અનેક ભોગો, વિલાસો અને આનંદ ભોગવે છે તથા તેનો નાશ થતા આપોઆપ સહકારી ભૂતો અક્રિય બને છે. લોકો કહે છે કે-પુનર્જન્મ થયો-મૃત્યુ થયું, તો સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા કોમળ સ્પર્શોના ભોગોથી આનંદ ભૂટો ! અમૃત જેવાં ભોજનો ખાઈને અને પીણાં પીને રસને-

સુખી, હું દુઃખી-એવી લિપ્ત લિપ્ત લાગણીઓ દ્રાણીઓને
 શાથી થાય છે? જેમ અગ્નિમાં દાહકગુણ છે તે સર્વ
 સ્થળે તે દાહકગુણને અલેદપણે જ વળગી રહે છે, તેમ
 ચેતનાશક્તિ, ભૂતોનો ગુણ માનીએ તો દરેક આત્માનો-
 ચેતનાનો એકસરખો જ સ્વભાવ હોવો જોઈએ, પણ તેનો
 તો ઉલટો અનુભવ થાય છે. વળી ભૂતોના સમુદ્ધતી જ
 જો ચેતના પેદા થયેલી માનીએ, તો ભૂતો જગતના
 સર્વ સ્થળે ભમે છે. આપોઆપ ચેતનાશક્તિ પણ દેખાતી
 નથી. આત્મા શરીરથી લિન્ન છે. પરલોકમાંથી તે કર્તા-
 નુસાર ગતિ મેળવે છે. પુણ્ય-પાપના ફળ રૂપે સુખ-
 દુઃખનો અનુભવ પણ આત્મા જ કરે છે. કર્મોનો કર્તા-
 ભોક્તા પણ આત્મા જ છે. બુદ્ધિના વ્યવસાયથી પણ
 જ્ઞાત થાય છે કે-આત્મા છે. ‘રથગત્યેવ સારથિઃ રથઃ’
 માર્ગમાં જો રથ ચાલતો હોય, તો તેનો હાંકનાર સારથિ-
 છે-એમ અનુમાન થાય છે. તે રીતે આત્માની સિદ્ધિ
 માટે પણ અનુમાન પ્રબળ ગણાય છે, કારણ કે-દુઃખ
 કોઈને પ્રિય નથી અને સુખ કોઈ પણ છોડવા આહતું
 નથી. માત્ર સંયોગવિવશ સુખ છોડવું પડે છે અને
 દુઃખ વહોરવું પડે છે. જો ભૂતગણ માનીએ, તો દુઃખ-
 સુખની લાગણી લિન્ન ન થાય. પૂર્વજન્મની આત્મશક્તિ
 જો ન માનીએ, તો તરતનું જન્મેલું બાળક સ્તનપાન
 કરવા લાગે છે, તે પ્રતિકૂળતાના પ્રસંગે રડે છે અને
 તે ગીત અને હાલરડાં સાંભળતો પ્રકુદ્વિલત રહે છે.
 આ સમગ્રુંય પૂર્વસંસ્કારનું જ ફળ છે. એક બાળક કદ-

રૂપો, પાતળો, અંધો, પાંગળો અને જડબુદ્ધિ ધરાવે છે, તેમાં પણ પૂર્વસંચિત હોઈ શક્તિધારી આત્મા જ છે-એમ નક્કર સાબીત થાય છે. બાળવય, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધત્વ દશા પણ ચેતનાશક્તિને આઘાત-પ્રત્યાઘાત પહોંચાડે છે, જેથી એ પણ કર્મનિદાન મનાય છે. જગતનો સર્વમાન્ય વ્યવહાર કાયદો છે કે-કારણમા જે શુભ હોય છે, તેજ કાર્યમાં પેદા થાય છે જડમાંથી ચેતના પેદા ન જ થાય. જેમ કે-રેતીને પીલતા તેલ ન જ નીકળે, કારણ કે-તેલનું કારણ તલ છે પણ રેતી નથી. એક તલમા પણ તેલનો અશ હોય છે અને સવળામાં તે હોય છે. બે ભૂતોનો શુભ ચેતના માનીએ, તે ભૂતોના પરમાણુઓમા ચેતના પ્રગટતી દેખાતી જ બોઈએ. કદાચ માનો કે-તેમા શક્તિ ન દેખાય, પણ શાક-વસ્તુ અથવા પૃથ્વી, જળ, વાયુ અને તેજનાં તો શક્તિ પ્રગટવી બોઈએ, પણ એ અનુભવ પતો નથી.

હિમાલય પર્વતની ઉત્તર તરફ પૃથ્વીના રાજા શાલ અને મહાશાલ નામે એ ભાઈઓ, (૨૮) પુલાસપુરના વિજય રાજા, (૨૯) પ્રતિષ્ઠાનપુરના પ્રસન્નચંદ્ર રાજા (૩૦) હસ્તિશીર્ષ નગરના આદિત્યશત્રુ રાજા, (૩૧) ઋષભપુરના ધનાવહ નામના રાજા, (૩૨) વીરપુર નગરના વીરકૃષ્ણમિત્ર નામના રાજા, (૩૩) વિજયપુરના વાસવદત્ત રાજા, (૩૪) સૌગંધિક નગરીના અપ્રતિહત રાજા, (૩૫) કનકપુરના પ્રિયચંદ્ર રાજા, (૩૬) મહાપુરના બલ રાજા, (૩૭) ચ પાના દત્ત રાજા, અને (૩૮) સાકેતપુરના મિત્રાનંદી રાજા. તે ઉપરાન્ત અન્ય અનેક રાજાઓએ જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો. પ્રભુ શ્રી મહાવીર ભગવાનનું ધર્મવચ્ચંસ્વ સઘળાય સુરા રાજવીઓએ એવું તો દંઢ અને ન્યાયી બનાવ્યું હતું, કે અન્ય મિથ્યામતિઓનું કાંઈ પણ ચાલી શકતું નહિ. મિથ્યામતિઓ હૃદયથી ન્યારા હોવા છતાં સત્તાના પરિબળે પણ ઉપર ઉપરથી જૈન ધર્મ સમજ્યા હતા. આજે પણ એ અમર સ્મૃતિઓ તે સમયના સર્જીત ગ્રંથો પોકારે છે અને વાચકોના હૃદયને ડોલાવે છે.

ઉદય પછી અસ્ત એ સાહજિક છે અને તે પ્રમાણે ઉન્નતિની પાછળ અવનતિ પણ ચક્રગત ફેરફાર થવાનો જ. આજના યુગનો વિચાર કરતાં કોને અફશોષ નહિ યાય? સમાજના અગ્રણી પ્રાયઃ ઘણા સ્થળોમાં સડો પ્રસર્યો છે. સમાજનું કલેવર ક્ષીણ બનતું જાય છે. ઐક્યની ઉમઠા ઉર્મિઓ શમતી જાય છે. અંતઃકરણની

ઈપાંએ હૃદયોને કલુષિત કરી મૂક્યા છે. પુણ્યશાળીઓની પુણ્યપ્રભાને સહેવાનું બળ પણ ભૂંસાતું ગયું છે. વિદ્ન-સંતોષીઓના અને હિતદ્રેષીઓનાં ટોળાં જ્યાં-ત્યાં ધર્મવિરોધ ઊભો કરી વિદ્નો નાખતાં જાય છે ઠાકાના ક્ષેત્રો વધ્યાં, પણ કાર્યકરોની અલ્પતા અને સક્રિય મતિએ થોડામા ઈતિશ્રી માની લીધી છે. જે ક્ષેત્ર સીધાનું હોય, તે ક્ષેત્રને પોષવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા ડાળી થઈ છે. જૈન સમાજનાં ઘણાં ક્ષેત્ર થોડે-વંત અત્યંત સીધાતા જ છે-એમ ચોમાસામાં ધ્રીસથો ઉપર આપની માગ અને ટપાલ પૂરવાર કરે છે. દરેક ક્ષેત્રમા તોટો જ દેખાય છે, પણ સમૃદ્ધ કોઈ ક્ષેત્ર એમ નથી ગણાવતું કે-જેઓને જોઈએ તેઓ અહીંથી મંગાવજો. એવી નોંધ આજ સુધી મળી નથી. જૈન સમાજના દ્રવ્યવ્યવસ્થા હિમાળ કાઢતા એક લેખકે જણાવ્યું કે-“સ્વે. ગેનોને પ્રભુમંદિરોની પૂજા ખાતે સાત કોડનો વાર્ષિક ખર્ચ થાય છે, તો અન્ય કાર્યોમાં કેટલો ખર્ચ હશે? એ સત્ત્વ શક્યો.” વ્યય તો અટળક થાય છે. પણ કોઈ ખર્ચ તો પુણ્ય કે સમૃદ્ધ કેમ ન બન્યું? તેમજ કેટલાક સ્થળોએ પ્રભુપૂજન માટે કેશર પણ નાંખી મળતું એક સ્થળોએ સ્વાપક સનિતિની જરૂર છે અને તે હિન્દુઓના સ્થળો નહિની આશાતનાનિષ્ઠાએ કાળે ટોળે ત્યાં ત્યાં સજાગી કે. આ અસહ્ય નથી જ. આ સ્થળોએ સ્થાનિક નથી-જૈન યોગીના નામો અને નામો સ્થાનિક નથી જ છે. આવી અવસ્થા કઈક કરી બદલવી જોઈ.

સનાતન જૈનદર્શન.

આર્યાવર્ત એ ધર્મપ્રાપ્તિનું કેન્દ્ર છે. જીવાત્માને કર્મની એવી સજ્જડ સાંકળ બંધાયેલી છે કે-કર્મની સત્તાવિવશ આત્માને અનેક ગતિઓમાં ગમનાગમન કરવું પડે છે. જીવ શુભ ગતિ અને અશુભ ગતિના ઉદયમાં ઉદય અને નીચ ગતિઓ મેળવે છે, તે ગતિઓના સુખ-દુઃખોને વેઠે છે અને ગમનાગમન કરે છે. ધર્મશાસ્ત્રો તો કહે છે કે-અનંતકાળથી જીવો ‘સંસારી’ની છાપથી ચોળખાય છે અને સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે. એની આદિ નથી. જો સંસારસર્જકની કલ્પના કરીએ, તો વિશ્વઘટનામાં ભારે ગુન્નવણ થતાં વિચાર-કોકડું શું ચવાઈ જાય તેમ છે. સર્જક સિવાય ન જ બને ! ન જ ઉદ્ભવે !-એવો નિબંધ જો લખી નાખીએ, તો સર્જકનો સર્જક કલ્પવો પડે ને ? અને ‘અનવસ્થા’ એટલે મર્યાદા સિવાયની એક કપોલ-કલ્પિત ભ્રમણા ઊભી થાય. અનાદિ-અનંતકાળથી સંસાર-ચક્ર નિયત્રિત છે. સંસારની વ્યવસ્થા કર્મને આધીન છે. કર્મ પ્રત્યેક આત્માનો ગતિસર્જક છે. જેવાં કર્મોના ઉદય તેવું શુભાશુભ ફળ મેળવાય છે, ભોગવાય છે અને અનુભવાય છે. આ વાદના અનેક શાસ્ત્રો સ્વતંત્ર રીતે રચાયેલા મોઝુદ છે, આ વાદના શાસ્ત્રાચ મોરચા પણ મંડાયેલા છે અને તેના છત-હારના રહિયા પણ વિબુધ

ધર્મોપાસકોનાં રહસ્યમૂલો છે. સુખવાંચ્છુ વર્ગ જ, ધર્મ-
 રક્તા બને છે—એમ એકાન્ત પણ ન કહેવાય. દુઃખલીરૂઓ
 પણ નૈસર્ગિક ભાવથી ધર્મ સમીપ આવે છે અને ધર્મને
 જાણવા—આચરવા માટે મથે છે. કેટલાક ધર્મદર્શક
 શાસ્ત્રો સ્વધર્મ શ્રેયોવાહક છે—પરધર્મ નિધનપ્રાપક છે,
 એવી ઉક્તિઓને ધૂટથી પ્રચારે છે. આ ઉક્તિના પ્રચાર-
 તુ કારણુ તો એ જ જણાય છે. કે—સ્વધર્મની નક્કરતા
 ઉપાસકોના હૃદયોમા વજલેખી બને, એ જ હેતુ કળાય
 છે અને બીજો હેતુ પોતાના ધર્મની પોલંપટ્ટી પોતાને
 માલુમ પડી હોય તેઓ જ એવો પ્રચાર પોકારે છે. રખે
 ને જનવર્ગ આ માર્ગથી વિખૂટો પડી જાય ! આ ભય
 મૂખ્ય સ્થાને પણ હોઈ શકે. જ્યારે જૈન ધર્મમાં એવા
 અનેકાનેક સિદ્ધાન્તો મળી આવે છે, કે જે ચાર સંજી-
 વની ન્યાયને પોષે છે. વળી હા, ધર્મ કોઈ પણ હોય,
 પરંતુ મુખ્ય તત્ત્વ પવિત્ર અને નિર્દોષ હોવું જોઈએ.
 નામ, સાથેનો સંબંધ તો મમત્વ જ મનાય છે. હા, જે
 મૂળ તત્ત્વો કથાય છે, તે તત્ત્વોનો જે પ્રરૂપક હોય તે
 પૂજ્ય જ મનાય છે અને તે તત્ત્વોને પ્રાપ્ત કરીને તેની
 પાલક વ્યક્તિ જે હોય તે પણ માર્ગસ્થ હોવાથી પ્રજ્ઞ
 મનાય છે તથા તે આત્મવચની પણ કહેવાય. મૂળ તત્ત્વો
 જે સત્યથી સંબૃત હોય, તો તે ધર્મની ઉપાસનાયોગ્ય
 ગણાય. પરંતુ જો ધર્મ માત્ર નામ હોય અને મૂળ
 તત્ત્વોનો અંશ પણ ન હોય, તો તેને ધર્મ નહિ પણ
 સર્વરીત્યા અધર્મ જ કહેવાય.

સર્વધર્મસહિષ્ણુતા અને વિશ્વધર્મની સ્થાપના, એ વાત ઘણાના મોંઢેથી જોલાય છે અને પ્રચારાય છે કે— આ જો ધાય, તો જ હિંદમાં પૃથ્વિ શાન્તિ સ્થપાય, ઐક્યતા થાય અને મતભેદોનાં મૂળો ઢીલા જાને. આ વસ્તુ જાનવી અશક્ય છે. આના કરતાં વર્તમાનિક પ્રત્યેક ધર્મમાંથી નિર્દોષ અને પવિત્ર ધર્મ શોધીને તેને જ જો વિશ્વવ્યાપક જનાવવાની કોશિષ ધાય, તો કઈક અશે વિશ્વધર્મ-સ્થાપનાનો ઉદ્દેશ સફળ થઈ શકે. વિશ્વજનનું કલ્યાણ સાધવાની સુભાવનાઓનું પ્રમાણ જો દેખાતું હોય, તો તે માત્ર શ્રી જૈનદર્શનમાં દેખાઈ આવે છે. જો કે ઉપરનું વાક્ય પક્ષાત્રહી લેખાશે, પણ સત્યનો પક્ષાત્રહી તો નશ સનીય છે. મારો નામ અંતરાત્મા એમ માનવા-મનાવવા પ્રેરે છે કે—જ્યારે ત્યારે પૃથ્વીનાચાર્યો રાજ્યતત્ત્વનારે યનિષ્ઠ સંબંધ ધરાવતા હતા, ત્યારે ત્યારે જૈન માત્રનું જ નહિ પણ વિશ્વજનના પ્રાણીઓના હિતની ચિંતાના ધર્મ છે અને અજૈન ધર્મગુરુઓ અને રાજાઓના સંબંધોનીચેના રાજાઓના માનવોનો ઉપર જુગત પુરસ્કાર પ્રસંગો જોવા જ વાત છે તેના પ્રસંગો જે હાલ પોતાના જૂના ઉપર રહેતા પુત્રોના, પત્નીના, સંતાનોના અને જમીનના, તો રહેતા સિંહાસને પરે છે.

કુલ અતિશયોક્તિથી પર છે.

શ્રી જૈનદર્શનમાં મોક્ષપ્રાપ્તિના અનેક માર્ગો દર્શિત કરેલા છે. તેમાં રાજમાર્ગ-ઘોરી પંથ એ સંયમગ્રહણ છે. જ્યાં ચારિત્ર છે, ત્યાં મુક્તિ છે. ‘વિના સયમં ન મોક્ષ ।’ જેમ શ્વાસ વિના જીવન નાશ થાય છે, તેમ સંયમ વિના મોક્ષપથ હાથ લાધતો જ નથી.

શ્રી તીર્થ કરદેવોએ ધર્મશાસનના વર્ચસ્વનુ સ્થાપન કરતાં ડીંડીંમ નાદે ઘોષિત કર્યું છે કે-સંયમ એ જ સાર છે, સંયમ એ જ મોક્ષસોપાન છે અને સંયમ એ જ મોક્ષદ્વાર ખોલનારો દ્વારપાળ છે. સંયમ લીધા પહેલાંની અવસ્થા પણ વિરક્તભાવભીની જ હોય છે. એ વિરક્તતા પણ સંયમ સાધવાની તક નિહાળતી જ હોય છે. માનવોએ શ્રદ્ધાબળ, આત્મપ્રોત્સાહનતા અને અભ્યુદયને એવા સાધી લેવા જોઈએ કે-કોઈ પણ ધર્મકાર્ય સહેજે સિદ્ધ થઈ જાય.

સંતોની ઉપાસના.

વિશ્વભરમાં કેટલાકે કહે છે કે-તપોમૂર્તિ, સંયમમૂર્તિ, જ્ઞાનમૂર્તિ અને ચમત્કારમૂર્તિ સમા સતો ઘણું શોધ્યા પછી પણ હાથમાં આવતા નથી. જો તેઓ હાથમાં આવેલ હોય, તો તેઓ ભાગ્યેજ ઝોળખી શકાય છે. વળી કોઈ મુલગ પણે સાંપડેલા સતો જો ઝોળખાય, તો તેઓની સેવાથી સત્ય સફળતા સાધવી તો ઘણી જ કઠિન છે. જો કે એવું કહેનારાઓ સાચા સતની શોધ કરવા નીકળ્યા જ નથી અને કદાચ તેઓ નીકળ્યા હોય તો હાંસીના હયાથી કે સરવણરી ચાલથી તો નહિ જ.

દાણિક શ્રમથી ઘાડેલાઓ અને ટૂંકી મહેનતથી કટા-
ળેલાઓ યુ દેવદર્શનીય પોહિતા સતોને મેળવી શકે ખરા ?
સતોની શોધ કરવા પહેલાં પોતે જાણે કે સતનનુ મધ્ય
મણન અને આચારાગ્રીય સતપણું સ્વીકરણ જ નહે કે
કે જાઠ રાધેલાના ઝીતોની પુદાગ્રિના સતનનુ કે-સતો

કોઈ ગોઝારી પાપની પળે અને પૂરેપૂરા અશુભ કર્મના ઉઢ્યે માનો કે-જે અધમ, પ્રમાદી, પક્ષપાતી અને ચારિત્રદૂષિત ગુરુ મળી ગયા હોય, તો શિષ્યોનું, ઉપાસકોનું અને અનુયાયિઓનું જરૂર પતન થાય છે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જો શિષ્ય વિચક્ષણ અને સાચો આત્માર્થી હોય, તો એવા ગુરુઓને પણ ઠેકાણે લાવે છે અને સ્વકલ્યાણ-લિપ્સાને સાધી સફળ કરે છે. ગુરુય અધમ અને શિષ્યેય અધમ-એમ જો બન્નેનો મેળ મળી જાય, તો પછી એકબીજાનાં છિદ્રો, દુષણો અને અપમાર્ગ જોવામાં જ તેઓ ગુલતાન બને છે. ગુલતાનીની મસ્તિમાં હજારો બીચારાઓ અધર્મના પંથપ્રવાસી બની જાય છે. એક આંધળો પોતે દૂળે, પરંતુ અસંખ્ય પ્રતીતિવાળાઓને પણ દૂળાડે છે. આ સઘળું તોફાન કરાવનાર જો કોઈ હોય, તો તે મમતાના સંસર્ગને જ આભારી છે. મમતાને કારગતી આપ્યા પછી જ સંયમ ફલરૂપ થાય છે, માનવશક્તિઓ વિકસે છે, જ્ઞાન પણ સુવાસને બહેકાવે છે અને હૃદયની નિદોષ સુભાવનાઓનો શ્રોત અશુભ તત્ત્વોને પ્રશાન્ત કરે છે.

એટલું જો ક્યું, તો પછી કાંઈ ફિકર, ચિંતા કે ભય નથી. સડસડાટ તમારા ધારેલા ધ્યેયને પહોંચી વળાશે. કારગતી આપીને ફગાવી મૂકેલી મમતાને સો વર્ષમાં એક વાર પણ જાગતાં કે ઊંઘતાં સંસ્પૃશ્ન નહિ. મમતાની બોડો કાયાના -

વિરાટ જંગલ છે. એમાં ગુફાઓ છે, કોતરો છે અને
 અખોડો છે. એ નનલાને કારગલી આપ્યા પછી મહાત્મા
 હાથ ટપકાવ્યો અને એ આવીઅવગી-પૂણેપાંચરે ભાઈ ન
 સ્ત્રી હેય એની પૂરી ચીવટ રાખો. તહિ તેા તે પુત્ર
 ને સંતા નાણે અને ધણે નાણે

કર્મબંધ.

કર્મ અને જીવ ઉભયનો સંબંધ અનાદિનો છે. કર્મ જ્યારે સમૂલ નિકંદન પામે, ત્યારે આત્મા સાદિઅનંત આત્યંતિક સુખલોકતા બની જાય છે. બાકી તો કર્મો અનેકધા હોય છે. હજવાં કર્મ જરા જરા દુઃખસંયોગોમાં મૂકી દે છે અને સુખની શય્યામાં સુવાડી દે છે.

પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના યોગે આત્મા મુક્તિસુખ-લિપ્ત બને છે. સાંસારિક સુખ મળવા છતાં તે સુખમાં મૂર્છાગત નથી બનતો ! તે સહેલાઈથી સુખ તજીને ત્યાગાભિમુખ બની જાય છે તથા ત્યાગ ત્યાગ ને ત્યાગના રંગથી રંગાઈ જાય છે. કેટલાંક પાપાનુબંધી કર્મો આત્માને સુખાભાસોથી લપેટી દે છે અને ત્યાગદેવી બનાવી દે છે. સર્પડંબ જેવાં કર્મો મૂર્છાગત કરે છે. વીંછીના ડંબ જેવાં કર્મોથી ચેતનાનો ચીરાગ ખૂંટાતો નથી.
